

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والمنة
کہ کتاب

خیر الحکام فی الحکام

جلد اول
از تالیف شریف عالیجناب فیض آجی لانا غلام احمد قاضی قلعہ کریم نگر
ریاست حیدر آباد دکن

۱۳۳۰ھ مبین

باہتمام محمد رحمت اللہ شریعت

نامی پسر کا بن لوہین چھاپی ہو گئی

اور مولف محمد علی قلم و سحر کا راضیہ سے شائع فرمائی

ملک ۳۳۰ ف

سببِ لیت کتاب

دردِ مندانِ اسلام ز قمارِ زمانہ سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا ہے اور دن بدن ہوتا جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی ذکر باعثِ اطنابِ مل ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی کھالت اور لا پرواہی سے اپنی پت کھو بیٹھے۔ اور ایسے حنیضِ ادبار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ بالخصوص مسلمانانِ ہند تو کاد الفقر ان یكون کفر کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصہ لیا ہو مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کما بیشغی معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت یافتہ کہا جاسکتا ہے۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پڑ مردہ باغِ اسلام کی آبپاری کا کام کر سکتی ہو اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہو کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہو۔ مناسب سمجھا گیا کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ اچائے دین محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خُدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہف البرایا والسلین مہمدین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ رب وودود علی حضرت قوی شوکت
 بندگانعالی متعالی حضور پر نور صفت جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علیخان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ سی۔ لیس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد وکن ادا م اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ الی یوم القیامۃ اور نربان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 ممد عدل و داد راجہ راجایان ہمارا جہ سرکش پر شاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولت و حشمتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہو کہ بلاستیا ب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہو۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلمتِ معلوماتِ مولف پر محمول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملتمس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظرو فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
 قولے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود مرتبہ سے
 تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم یا تخصیص دوسرے قولے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہے مثلاً
 قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
 قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ یا سمعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں اُن سے وہ بے بہرہ
 ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوا بے بشریہ کے
 ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
 نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
 اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَعْطٰ

کل شیء خلقہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہے وہ ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استمداد قوت سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ اس طرح جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و بہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہو۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں موافقات بھی حاصل ہیں جس سے احتمال ہے کہ اظہار اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحق ہوتی ہو پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہو کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہو
کہ دراصل عقل ایک بیکار شے ہو مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہو کہ عقل کو منجانب اللہ جو
بات نصیب ہو وہ صرف مادہ قبولیت ہو تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خدائے تعالیٰ
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہو کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فہم
بطور خود حاصل کرتی ہو وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہو
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورلے طور عقل بھی کوئی چیز ہو جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہو اور جس کا ذکر کتب سماوی
میں مندرج ہو تو عقل حیران رہ جاتی ہو انسان کو علم ورلے طور عقل کے حاصل کرنے کے لئے
ریاضت قطع علاقہ کی احتیاج ہو اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہو کیونکہ فکر کی ذمکنات
تک محدود ہو اور علم ورلے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہو جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہو جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہو من کان لہ
قلب سلیم بیان قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہو کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہو جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہو۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبه کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہو کہ جو قوت ورلے طور

عقل ہر اسکا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفین قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زیادہ مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو کبھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اسکا ذکر بہت حصر آ کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جسکے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث نلیک جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اسطرح بیان فرماتے ہیں
 اسی دلیل تو مثال آن عصا در کفت دل علی عییب النعی
 اسی دلیل ماچون کر ما ذلیل ہستی ما پیش دانا یان قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور عقل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح ہر صد سال در راہ سوی	بود ہر روزیش تذکیر نوی
لعل و تازہ دیا قوت اقلوب	نہ نشاندہ خواند نے قوت اقلوب
و غطرانا موختہ، سیچ از شرح	بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

زان نمی کان نمی چو نوشیدہ شود آب نطق از گنگ جو شیدہ شود
 طفل نو زادہ شود جبر و فصیح حکمت بالغ بخواند چون مسیح
 از گمے کیافت ان نمی خوش لبی صد غزل آموخت او دنی
 جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک ہم زبان و یار د او دلیک
 چه عجب گر مرغ گرد مست او چون شنید آہن نہ لے دست او
 صرصے بر عا و قتالی شدہ مر سلیمان را چو حالی شدہ

اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **خیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین ان سے بجز اتنا
 ہے کہ اگر کہیں لغزش ہو تو ازراہ عنایت اسکی اصلاح فرماوین۔

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے بارہ آلہ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

آلہ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ و مما رزقنہم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرۃ ہم یوقنون و اولئک علیہم السلام و اولئک ہم المفلحون (ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام آئی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے پر سب گاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اُسے پیغمبر کو کتاب تمہارا ترسی اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

نہ سنیں گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچایا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خداے تعالیٰ کو اذراہ فطرت اور عنایت الہی بہتری اور انکو راہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خداے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جاغبت کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسنے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنگی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پر آتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عاداتِ نامین ہوا ہے بلکہ اُسین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمر ہیں چنانچہ اس نام میں مفہم ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا م سے اسرائیل مدد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفقی السّمین الف حلقی لام
وسطی میم شفقی ہر۔

(۳) السّم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی
ایسا ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذلک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان

کو دیکھو۔ لفظ ذلک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر
کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ
بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے خبر دی تھی کہ حق تعالیٰ نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں
خدائے تعالیٰ نے ذلک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جسکی نسبت
انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یون سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جس پر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار
ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تھائے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے
تھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال
کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز اداین کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ
اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اسکیو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد
کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام ہن منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہو اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہو اُسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہن۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لیے نازل ہوا ہو اسلئے مناسبت بالاک کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہو اور اُسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہو کہ لا یریب فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہو کہ چونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہو کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں ہو کہ ہکو تو قرآن میں شک ہو۔ اور اگر مراد ہو کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہو مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہو کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہو کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کرنا کیا موقع نہیں ہو۔ اسلئے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منتہا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اسلئے لا یریب فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمایا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی للفقہین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ قرآن رہنما ہو پرہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہو۔ ہدایت کے معنی بتا دینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع ہر متقی کی اور ماخوذ ہو لفظ وقایہ سے جسکے معنی فرط صیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہو کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہ راست بتلانیوالی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً ممانعت کی گئی ہو اُس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اُسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں توبہ کہیں طاعت۔ کہیں ترک مصیبت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزُّمُّهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ یہاں تقوٰے کے لفظ سے توحید مراد ہے قوم فرعون والا یتقون یہاں تقوٰے نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے وانا ذککم فان تقون یہاں تقوٰے سے عبادت مقصود ہے واتوا للبیوت من ابوابها واتقوا اللہ یہاں تقوٰے سے ترک مصیبت مقصود ہے فانها من تقوی القلوب یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایسے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یون ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم عسئون ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہہ اور ابن عباس رضی عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اُسکو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اُسکو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اُسکو چاہیے کہ نسبت اُس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہو اُس جیہ پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقویٰ کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقویٰ ترک الاصرار علی المعصیۃ وترك الاغتراس
بالطاعة یعنی تقویٰ وہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقویٰ کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقویٰ ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیباً ولا اللہ کے فی افعالک عیباً ولا ملک العرش فی سرک
عیباً یعنی حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے التقویٰ ان تزین سرک للحق کے مازینت ظاہر کرتے
لخلق یعنی تقویٰ وہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو خدا تعالیٰ کے لیے اسطرح آراستہ کرے
جسطرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ الحاصل متقی وہ ہے کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقویٰ میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے اس کی گریہ
میں خدا تعالیٰ نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ حبیبک قلوب میں اتفاقاً اثر نہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف ہی ہے کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہے کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہوا بیان کیا جاتا ہے تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہے مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اسد جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین میں ہے بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف و کتب ہدایت

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہے وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اس لیے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ مابعد سے خود دیون فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ۱ ۲ یقیمون الصلوٰۃ ۳ و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفقون ۴۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہوا اور بدکاری سے احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا تو قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب ۱ میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیمون الصلوٰۃ ۲ و مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفقون ۴ میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اس لیے کہ عبادت یا بدنی ہوتی ہے یا مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھکر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پُل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ سعادت بحالہ اُسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے اُنکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کرنے کی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشنما نقوش کا درج کرنا مقصود ہو تو پہلے

بدنام قوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خدائے تعالیٰ نے پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہوا اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اسکے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی پذیر ہے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا با تفصیل جاننا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک ہم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے مگر یہ وجوب برسبیل کفیلہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے ان احکام کا جاننا جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان مجمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اُسکی تقسیم اسطرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخۃ ہم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون کا وصف ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وهو یرای خلقہ وعجباً ممن یعرف النشأۃ الاولی ثم ینکر النشأۃ الآخرۃ وعجباً ممن ینکر البعث والنشور وهو فی کل یوم ولیلۃ یموت ویحیا یعنی النوم والیقظۃ وعجباً ممن یؤمن بالجنۃ وما فیہا من النعم ثم یشکی لدا اذا غرر وعجباً ممن التکبر الفخور وهو لعلہ ان اولہ نطفۃ مزرعۃ وآخرہ جیفۃ قد رثا یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہو کر آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مرنے اور جینے سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لفظ سے ہو اور انجام کار سڑنا گلنا ہو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ۵

سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہو کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یسومنون بالغیب سے لیکر ہم المفلحون تک اُس کا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ متصف ہو تو ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اُسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علی ہدی

کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے فلاحت کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہے کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہے اور ہدایت پر قائم کیا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس طرح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطل ہے یا گمراہی یا جہل پر سوار ہے پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور اُس سے اپنی حجت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہوئی سپردہ ایمان کہتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یونح فرمائی کہ وہ برابر
اُسپر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہے اس واسطے کہ جب
کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہے اور خدائے تعالیٰ کا خوف اُسکے دلیں ہوتا ہے تو وہ بالضرور اپنے نفس
سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہے اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہے۔ جب کسی شخص نے اپنے
نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُسکی تعریف ہدایت
اور بصیرت پہونکی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہے کہ اُس سے ہدایت لاہتا
اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہے۔ جسکے یہ معنی ہوئے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی
ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جب کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولکثرت کے مکرر لانے میں اس بات کی
انتباہ ہے کہ جب سطح یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس طرح فلاحیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں
ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہے اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم
ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر ہو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر کا متعلق
کیا جاتا ہے تو اُس سے بتداین حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان
ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہے۔ برضات اسکے اگر یوں
کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحاک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا
ہو المفلحون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا اللہ جل شانہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں
کامیاب ہونا انکو معلوم ہے یہ بات ایسی ہے کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہو تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید الثائب تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جبکی توبہ کا حال تکملاً معلوم ہوا ہے یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتنا پیدا نہ ہو اس وقت تک اُس پر ہدایت کا پرتو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اسکا ذکر فرمادیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الدین اتقوا و راست بخات وندہ دانش و گرچہ اذاموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رو دین آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء العبادی الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلبہ بشیر اسی مضمون کو حضرت مولوی جنوی قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن دہ حق شان کہ لا عین رأیت کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایہا الناس اعبدوا راہکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب تک کی بزرگی و عظمت کا علم

مقصود ہوتا ہے تو اُس سے بلا توسط گفتگو کی جاتی ہے۔ گویا السد جل شانہ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر ان احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمہارے تقرب و برزگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں اسیلئے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ مامور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرور تمہا کہ مشقت کے مقابلہ میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے اسیلئے وہ شہنشاہِ حقیقی درمیان کے واسطہ کو اٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر گے تو اس ترغیب سے اُس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اُس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے لا یدکلف اللہ نفساً الا وسعہا یعنی خدائے تعالیٰ کسی شخص کو کسی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اُسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اس واسطے کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر اُنکے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندوں پر طاعت آگہی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہو جسکو خدائے تعالیٰ نے اس پر امتین بیان فرمایا ہو یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہو کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہر یک کا سبب یہی ہو کہ خدائے تعالیٰ نے ہو کو پیدا کیا اور ہمارے اوپر انعامات فرمائے تو ظاہر ہو کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجبی کا ادا کرنا ہو اور جو شخص کسی واجبی حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال و افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ بڑا سکو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اسکا ذکر اسطرح ہوا ہو کہ اُس نے سب مکلفین کو پیدا کیا اور نیز ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر گزر چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہو کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہو کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہو۔

واضح ہو کہ علم مقول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اس میں بھی دو صورتیں باعتبار جو اہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اسطرح سے اثبات وجود ذوات باری کی چھ شکلیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود امد تعالیٰ نے

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء اور بسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام
 کی جانب سے ذکر ہوا ہے عدولی الارباب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی
 یا قل اللہ ذرہم۔ یا فقر والی اللہ یا الابد کر اللہ تطمئن القلوب
 (۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا خلق السموات و
 الارض یا الذی جعل لکم الارض فتراشوا السماء بناء
 (۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ
 فرمایا گیا ہے لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہے اور جلد فہم
 میں آجاتا ہے اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہے (۱) دلائل النفس (۲) دلائل آفاق کتب الکیہ
 میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہے۔ دلائل النفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ وہ پہلے سے
 موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہے اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اُسکے لیے موجود کا ہونا ضروری
 ہے اور وہ موجود اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے مان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اس واسطے ایک
 ایسے موجود کی ضرورت ہے جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہے۔ دلائل آفاق
 سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُن سے وجود باری پر استدلال کیا جائے
 جمیع تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسا۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔
 یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے نرالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی وجہ
 ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہے جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہو اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہے بلکہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائدِ سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلیں تمام دلائل سے قوی ہو کر تہی ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجودِ خالق کا علم ہوتا ہے اُسی طرح خداے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یا دیا جاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خلفکم کے لفظ سے حیات یا دیا جاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یا دیا جانے سے خواہ مخواہ منعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نہ کریں اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وجودِ باری کے متعلق بہت سی باریک باتیں بیان کی ہیں جنکا ذکر کرنا بالفاظِ مناسب مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نےذیق نے جو صانع سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُسنے کہا کہ ہاں۔ آپنے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُسنے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹکا ہوا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

تکلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اسوقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو تجھ کو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُسکے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جس پر تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اسوقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اسوقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں تجھ کو امید تھی کہ شاید اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سنکر وہ زندیق خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہو۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہو یہ بات سنکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہو اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُسکو دور کر رہا ہو اُس نے بیاختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز مشیر کا حکم رکھتے تھے اسلئے دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ ملواریں لے لے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکمو ایک سوال کا جواب دیجو

پھر جو تھارا دل چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین
 تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہے کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں
 اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہے مگر وہ کشتی برابر چلتی ہے اور کشتی کے اوپر پلاٹ بھی
 نہیں ہے جو اُسکو باقاعدہ چلاوے اور نہ اور کوئی ہے جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے
 کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہے۔ ایسے بیان کرنے والے
 کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہے عقل میں نہیں
 آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود
 بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کی جاتی ہے کہ یہ تمام دنیا جو
 اس قدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اس قدر فرخی اور بُد اطراف کے اس طرح
 محفوظ ہے اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب بولنے لگے
 اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلوارینِ نیام مین کر لین اور تو بہ کر کے مشرف
 باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجودِ صانع پر کیا دلیل ہے آپ نے
 فرمایا کہ شہتوت کے پتوں کا مزہ اور اسکی طبیعت تھا لے نزدیک ایک کینس انھوں نے کہا
 کہ ہاں ایک ہے تو آپ نے فرمایا۔ ریشم کا کیراجب ان پتوں کو کھانا ہے تو اُس سے ریشم نکلتا ہے
 اگر شہد کی کھی کھاتی ہے تو اُس سے شہد نکلتا ہے اگر بکری کھاتی ہے تو اُس سے یلگنی نکلتی ہے
 ہرن کھاتا ہے تو اُس کے نافہ میں شک بجاتا ہے پس بتاؤ کہ وہ کون ہے جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دین باوجود کہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ شتر آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ مین نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس مین روز نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں پٹین جنمیں سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کان سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ اُنکی مراد قلعہ سے اندر اور جانور سے اندر کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو اُنھوں نے فرمایا آوازوں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض والنظر
لآثار ما صنع الملیت
غیون من لجین شأخصات
واذا هاکما الذہب السبیل

علیٰ قصب الزبرجد شہادت بان اللہ لیس لہ شریک
یعنی زمین کی گھانسی پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار و وجود ہیں
کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی سنکھین۔ کہیں کلیان ہیں جیسے پگھلا ہوا سونا۔
یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے والجلال
کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجود صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا تذل
علی البعیر والروث علی الحمیل واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات اہلجہ
وارض ذات فجاجہ وبنجا رذات امواج ماتدل علی الصانع الحلیم
العلیم القدیم نیگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جس کے اندر برج ہیں اور یہ زمین جس میں بٹے بٹے راستے ہیں اور یہ
دریا جو موصین آتے ہیں۔ کیا صانع حلیم۔ وعلیم و قدیر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
ہلید کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر شک استعمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
کے دست آورے اور اگر اس کا لعاب استعمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیتا
ہے۔ ایک شہین ایسی متضاد صفات کا پیدہ کر نیوالا وہی خدا ہے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی کھی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
کہ اُس کے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کاٹے کو لے کر کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی مکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن باہتلا بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلِلّٰہِ سَالَتُہُمْ مِنْ خَلْقِہُمْ لَیْقُولْنَ اللّٰہُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکے بیان ہی خدا کے موجود ہونے کی بری ہی دلیل ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَا رِیْبَ لَہٗ اَوْبَاسُ فَاَلَا اَمَّا نَبَا لَہٗ وَحَدَہٗ وَکَفَرْنَا مَا کُنَّا بَہٗ مُشْرِکِیْنَ یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ یکتا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے بڑا آئے الذی خلعکم کے بیان کرنے سے یہ مقصود ہے کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اتنے تکوید کیا ہے تو عبادت کے ہم مستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُکُمْ کے کہنے میں یہ تعلیم الہی ہے کہ جیسا ہم نے تکوید کیا ہے یہی تمہارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک زمانہ دراز سے ہے حتیٰ کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جب سے تم موجود ہوئے ہو اُسی وقت سے تمہارے اوپر ہمارے انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمہیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر تریحی اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جسمیں یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہے

لعل زیدل یکو منہ شائد زید میرا کرام کرے کلام میں تہجی اور خوف کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جہل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں تہجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل یہ ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بظاہر ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا تبسم فرماتے ہیں یا غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقسیم ارادہ کا اثر ہے۔ اسطرح جناب باری عز اسمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ مستعمل ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت ان افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خداے تعالیٰ نے دیا ہے اور تقویٰ اصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعلیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں لحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد بعد لعل کو متقیوں کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

پشت در خدمتش دوتا کردن	جاہ و حرمت ز دل رہا کردن
تقویت کردن روان ز خرد	تنقیص کردن نفوس از بد

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنے کا لکھنا بھی مناسب ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مراد ہیں۔ لفظ اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اللہ۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی اللہ کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس منفعت کو کہتے ہیں جو غیر برا حسان کرنے کے لحاظ سے پہنچائی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پر ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفع فرماتا ہو خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت الہی ہیں جیسا کہ فرمایا ہو وَمَا کُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنْ اللّٰهِ جُوعًا وَبَرًا اَوْ سَعَةً مِّنْ رِّزْقٍ دُونَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِکَ لَا یَشکُرُوْنَ اور دوسرے بالواسطہ یا بن طور کہ خدائے تعالیٰ نے اولاً نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعم کو بنایا اور اُس کو نفع پہنچانے کی قدرت اور توفیق دی۔ اگرچہ یہ نعمت بھی درحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے جب سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا اِنْ اَشکَرْتُمْ لَوْ اَلَدِیْکُمْ لَظَنَیْکُمْ

۱۱ تم کو جو کچھ نعمت میری ہے وہ خدا کی طرف سے ہے ۱۲

۱۳ میرا شکر اور اپنے مان باپ کا شکر ادا کرو ۱۴

لی کے تقدم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہو چنانچہ جناب رسالت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہمو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہے کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہمو اولے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ مجاہدِ اہلین اور سب انتظام و مصالح عباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ عبادت مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ عبادت کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہر وَاَنْ تَعْبُدُوْا اللَّهَ لَا تَخْشَوْهُ اَسْكٰى وَجْهٍ يُّرِيْكُمْ خُذُوْا اِلٰی

نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو جو دصانع کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا حد و پیمانہ نہیں ہو اسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

او بے بخش ہم او ثواب دہد او بگوید ہم او جواب دہد

ہر چہ بستہ ز نعمت و نازت بہ ازان یا ہمان دہد بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۱

۱۲ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اسکا حصر نہ کر سکو گے ۱۲

گر ہمہ موسے با زبان گردد ہر کے صد ہزار جان گردد
تا بدان شکر او فروں گویند شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند گر گویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مرست اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صالح پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے تمام معنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا النعمۃ اللّٰہیۃ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا

بعض محققین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ نعمت کم ہیں اسلئے اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یون سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یون ارشاد ہوا ہے فاذکروا اذکرکم یعنی وہ بندہ نعمت قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جانتا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

امیر یسوع کی یاد رکھیے تم پر کی جو ۱۲ یہ تم کا خدا کا کرنا ہوا لاکھ آدم ۱۲۰۰ تم کو یاد کرو کہ ۱۲

تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اُسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما قال و تریدا ان غن علی الدین استضعفوا فی الارض و نزع لهم اثمہ و نجعل لهم العارین و نمنک لهم فی الارض و تری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون (۲) خدے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط کے غلام بنے بہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنا دیا جیسا کہ فرماتا ہو کذلک اور ننہا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہے و اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و اتاکم ما لم یوت احدًا من العالمین -

ہشامؒ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خدے تعالیٰ نے اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور اُنکو رشتہ دار بنائیں اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو اُن سے وہ چیز دیکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۲ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی کہ خدے تعالیٰ نے تم میں انبیاء بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ چیز دی جو جان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۲

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُس میں
یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی
کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اُٹھا لیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو
رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جس کی روشنی میں آرام سے بسر کر سکتے
اور اُنکے سر گرد آلود نہ ہوتے تھے اور کپڑے پرانے نہ ہوتے تھے خدا تعالیٰ نے یہ نعمتیں
کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا
ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اس لیے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا
خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کسنی پر کسی کی بہت ساری
مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔
(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ میں الناس اُن قوم کے ختصاص
کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی
بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہ ہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار
بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اس کے بعد ارشاد ہوا ہے اور فواہیہد یہ

اوف بجھد کہ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اس لیے اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
 دین گے اور ایسا ہی خا رہبوں سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے و امنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن بنغیرون کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 و لا تکنوا اول کا فربہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنغیر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکار انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ و لا تشنوا و یا ایتہ ثمناً فکیلا سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن اخطب جو روساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہیرا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر باتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ دایا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہو نہا کا خم رہا اور ر
ایا ای فادھبون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہو گا یعنی
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے بغیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر اُنھوں نے دلائل حقہ کو سنا
تو اُنکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر سنا نہیں ہو تو ان سے
دلائل حقہ کو خفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفید نہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تلبسوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر وانتم تعلمون
سوی بھی جتلا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہو اُس سے تم قوت
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ درزا گویم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک سلسلہ
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
ممانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اسمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں صل اور مقدم ہے پہلے اُسکا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع التراکین ایسے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی میں عظیم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں ایسے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

وارکوعوا مع الراکعین کا ذکر اقیوا الصلوٰۃ کے پہلی ظامعنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جواقیوا الصلوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور ارکوعوا
 مع الراکعین سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلیئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہے کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو مگر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلام السحت واکلام الربا واکلامہما موال الناس
 بالباطل لہذا انکو اوامر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا رہتے تھے اسلیئے ارشاد ہوا کہ انہیں
 الناس بالبر وتنسوا انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں متعل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناصحین ان اعمال کے خود بھی حامل نہوں تو ایسی نصیحت موثر نہیں ہوتی اور
 عبت ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمن ایسا الغولام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالسراج یضئ للناس ویحرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اس کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و روشنی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو جلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکبيرة الاعمال الخ اشعین الذین یظنون انهم ملاقوہم وانهم لالیہ راجعون خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے کیونکہ خدا نے جب انکو اداۃ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر شاق گذرین۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے و شکش ہونا لازم آتا تھا اسلئے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا انکے نفوس پر نہایت گران گذرتا تھا جسکا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کہ علیٰ المشرکین مات دعواہم الیہ ان یحییٰ من کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عذاب۔ اسلئے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانہا لکبيرة ان پر ناز کا ادا کرنا نہایت گران ہے مگر لا علی الخ اشعین سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب الہی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اس کے سامنے کیسی ہی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے بخلاف اسکے اگر صحت کی امید نہ ہو تو استعمال دوا وبال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریفہ کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نہ کرنا ہی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے کہ جس سے آقا
 اور غلام کا پیوند قائم رہ سکتا ہے اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان احسانمندی کو بھلا دیتا ہے تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
 ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
 ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہے اگر انسان
 میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے ایسے انسان کی مخلوق میں
 عزت ہے نہ خدا کے پاس اور نیزہ جتلیا گیا ہے کہ کسی بات کو جان بوجھ کر بھٹلایا نہ جائے اور
 دنیوی حاضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
 میں مابہ الامتیاز قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہے۔ یہ سب امور
 ایسے ہیں کہ جن سے ایمان تکمیل ہو جاتا ہے۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلا دی گئیں تو اسکے بعد
 احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہے کہ شریعت کے احکام کی
 بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
 معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
 اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چراتا ہے تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہے اور ایسا
 بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہے اس لیے
 پہلے اس کی بجا آوری کا حکم ہوا ہے اور اسکے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر جو عبادت
 ہو وہ خلوص کے ساتھ ہوئی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہے اس کی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق در نماز آئی	با ہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق صد سلام کنی	نیستی بختہ کار خام کنی
یک سلامی دو صد سلام ارزد	سجدہ صدق صد قیام ارزد
آن نماز کے عادت ہی باشد	خاک پاشد کہ باد بر پاشد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغفلہ بگزارے
ظن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا اردد ہندت ایچ جواز
بار عونت شوے بہ نزد خدا	از تو کے بشنو خداے دعا
بے تو باشد بہ پاک برگیرد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زمین طاعت تو لے نادان	خویش تن را در تو بندہ نخوان
چون ز نزد دنیا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لساتات فجر منه إلا أنها دروان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم ترجمہ پھر اُس کے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہرین نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُنسے پانی چھرتا ہے اور بعض پتھر ایسے
 بھی ہیں جو اس کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس دُاس سے بے خبر نہیں مسلمانوں
 کیا تم کو توقع ہے کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہے کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے
 ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض
 چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ اُنہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور
 جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو اُنہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اسوقت ایسی
 شے سخت اور غلیظ کھلاتی ہے جیسے جسم کہ جب اُس میں حجریت حاض ہو جاتی ہے تو نفس جسم میں اثر
 قبول کرنے کا جو مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب انسان میں بذاتہ ایسی حسرت
 موجود ہے کہ دلائل آسمی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس تاثیر کو بدائیتاً باخدا
 لوگوں میں دیکھو کہ اُنہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف آسمی میں
 منہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہے
 اور مثل پتھر کے بن جاتا ہے۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان
 اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام
 سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد دیکھتے تھے۔ ان کے دلوں
 کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہے مگر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ
 اس جمل شائد فرماتا ہے لَوْ اَنْزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۤتَہٗ خَاشِعًا

متصل عامن خشية الله دوسری بات یہ ہو کہ پتھر میں ابا و انکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اُس میں کیا جاتا ہو یا وجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہو برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی نکلتا ہے مگر یہ ایسے سنگ ہیں کہ کچھ بھی نہیں نگھٹتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھکاتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہو اُس کو خود خدا نے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ما یغنی پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ہوتے ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن تجارتوں سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیلا پین ہو تو اُسانی
 کے ساتھ جا بجائے تجارتوں کے شکل نہروں کے شکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 حجرت ہو تو تجارتوں کے مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت برپا ہوتی جاتی ہے پھر دلدل ہوتا ہے
 جس کے زور سے زمین پھٹتی ہے اور پانی وادیوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا بہنا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منه لما یشتقی فیخروج منه الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 نکلتی ہیں۔ جس کا ذکر جملہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

اے اگر مجھے یہ قرآن کسی پہاڑ پر آتا ہوتا تو تم اُس کو دیکھ لینے کہ خدا کے ڈر کے مائے جھک گیا ہوتا اور جھپٹ پڑا ہوتا ۱۸

جھڑک کر صرف ایک چشمہ بن جاتا ہو۔ جملہ مافی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی اُن کی کمزوری
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وان منہا لیکم یطمن خشیۃ
 اللہ یعنی بعض تمہارے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت
 میں تمہارے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو وہ جس شیء میں چاہے حیات عقل۔ ادراک پیدا کر دیتا ہو اور کر سکتا
 ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا الجلود دھم لم
 شہدناہم علینا قالوا اظقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے مرتبت انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بن جاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشہدین کہ تمہارے
 بھی گئے گزرتے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سولے جن
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو
 یہی وجہ ہو کہ تمہارے یا جس شیء سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو۔ جب خدائے بوجہ
 اپنی خلافت کے تمکو اس طرح کی قدرت دے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں من مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمہاری اطاعت سے منہ نہیں پھراتے تو پھر خدا کے حکم سے تمہارے میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال اللہ جل شانہ تنبیہا فرماتا ہو ما اللہ بغافل

عما قملون ۵ کہ اسد اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلون کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 اسکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہر یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جناب صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب ان یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افتطعون ان یومنوا لکم وقد کان فریق منہم یمعون
 کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یحملون ترجمہ (مسلمانو! کیا تمکو توقع
 ہے کہ یہود تمھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصوں کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصوں کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہے تمام عرب اور اہل کتاب ان قصوں سے اچھی طرح واقف
 تھے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصوں کو سنتے تھے اور اُنہیں تفاوت بھی
 دپاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اسطرح واقعات کا بیان کرنا نبی بروحی ہے
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصوں سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلون پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصوں سے فائدہ مند

ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُتریں تھیں جن کا انھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جتنا دینا مقصود ہوا اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے انکو خوف دلانا بھی مقصود ہوا کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب الہی نازل ہوا ہو اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتنا دینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلافت و رزوی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور تمنا اس بات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر حجب انگلی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی ہی ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو برتاؤ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہوا اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب تک حصہ میں دولت ایمان نہیں ہے اُنکے افعال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جھلے دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی نہمت کس عمدگی سے کی گئی ہے۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار انکارنا تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہے تو اللہ تعالیٰ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَلَا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مَعْرِضُونَ ترجمہ نازل پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نازل زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے مگر ٹھٹھ تو لیتے سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے مشرف نہ ہوئے مگر معدوٹے چند بے من اسلم و جھہ للہ و هو محسن فلا اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جسے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کے لیے اسکا اجر اُسکے پروردگار کے ہاں موجود ہو اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سولے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علی ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جبکہ مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوؤں کی ترویج ہا تو ہا ہا انکے سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها و تمنی علی اللہ الا مانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکل علی النبی فانہا بضائع التولے من اسلم وجهہ اللہ کے معنی ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و منقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاء انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقلانہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو منقاد کرے اور باوجود موت کے آخر تک اسے عمل کرے اور یہ قوت وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کو زبان بدار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کی پوری پوری انکار نہ کرے۔ اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تمناؤں پر پھوس نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لایت کو دل سے ہٹانے کی جگہ نہیں ہے

معدن ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کنایت و چہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ کلی شئی ہالکت الا و چہ میں و چہ سے نفس مراد ہے یا نیلے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہے اور اللہ کے معنی خالص اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے و ہو محسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ اڑٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ محال و ماضی سے۔ سعادت کاملہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور فیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو امانہ الاعمال بالنیات وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الے صورکم ولا الی اعمالکم وانہا ینظر الے قلوبکم و نیا تکم و دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

۱۱ ترجمہ حدیث۔ علون کا مازیت پر ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ حدیث۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۲

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بھروسہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونے کا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یادوں فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت دوائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اس کو مشارکت کہتے ہیں اس کی مثال ظاہر ہے۔

جو قحی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جس کی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضائے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ اس لیے نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال دیدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بلحاظ اصل فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر رہا ہو تو محصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیت خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ الہی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کہما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد سنا ابراہیم وحقی علیہ المنور اکرام زائرا جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اُس نے اللہ کی زیارت کی اور خدا پرستی کی ایسے دائرہ اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت کے ایسا انتظام گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب عترین فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض قواعد صالح و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ فاسقان خواہش

سالمین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اُنکی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگی، میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جسکا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفائے عہد بھی اسی میں داخل ہے جسکا ذکر تقدیر ضرورت اوفیٰ بعہد اوفیٰ بعہد کہہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور یہاں بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اُنکی نذر کا ادا کرنا دوسرا عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین سیت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جنگو آپ سے کہیں ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنگو عدو سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عدو سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا عہادہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جسکا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رهن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سبب جیسا کہ کسی تبرک کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اُسکا وفا کرنا اور سبب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تائید کرنا الموفقون بعہد ہمدھمین یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کائنات کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف چر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کیسی مجال ہو کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے
 اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر پڑھنے والوں کے
 شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غرض
 و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کن جیون
 سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور
 اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور خدات حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے
 ہی نہیں مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں
 اسوقت جس نکتہ میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور پس
 قولہ تعالیٰ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ واتفقوا فی سبیل اللہ
 ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ترجمہ۔ اور زیادتی
 کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو
 اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

فقوے کا بیان تو اوپر ہو چکا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے
 یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اشد ذمہ دار ہے واتفقوا فی سبیل اللہ الخ
 اس آیت کا تعلق اُس آیت ماقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات
 وادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آیہ کریمہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص نازل ہوئی دعوے کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سناٹا ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافروں نے مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آئے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو تم کو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں) تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلالت عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوا اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت اقصیٰ فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ متعید کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے یا بطریق احانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کہونکہ مال دراصل خدا کا ہے جو

تو اس کو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت شریف اُس وقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک تو عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابایدیکم الی التہمتک کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تہمتہ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کرے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو مگر کل مال مت دیدینا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی ممانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ ایسے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و گمرہ خالصاً صدقہ و ستمہ فرما کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت دھرنے کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے و احسنوا ان الله يحب المحسنین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دو اعتدال کے ساتھ دونا اسراف کرو اور نہ بخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خداے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو و عظمیٰ ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکام الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نمونہ کا لحاظ سے بیجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی تکبت میں مبتلا ہیں ان الذین املوا الذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یشاء ان یجوز رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ۶۔

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمال خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے یعنی اس آیت کے پہلے کتب علیکم القتال دھوکہ لکم بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے لپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۔ ترجمہ۔ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمکو تا گوار بھی گزریگا ۱۲

شک میں مستقل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال لغت ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو جو طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا۔ اور دین محمدی کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسیلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی مہربانی کے طلبگار بن گئی اس امید کے بر لانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے

حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطریقِ خاطر کرینے صلہ کی توقع نہ ہو ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی دھٹائی کے ساتھ اجرت کا طلب کرنا بدخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اہمات کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اُس پر خوب غور و فکر کی جائے تو سیدہ جزئیات کا استخراج ممکن ہو گا۔

واعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذوہ واعلموا ان الله غفور رحیم (ترجمہ)

اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اس کو جاننا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بڑا ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و باطن کرتے ہو اس کو سب خدا جانتا ہے۔ اسیلئے تم کو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسیلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی ممانعت ہے جو حقیقت میں خراب اخلاق ہیں۔

خالصاً نیک اعمال کا کرنا انسان کی وقت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جسمین خوشنودی آلہی کا خیال نہ ہو نتیجہ
 ہین واعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذروا ۱۰ کے مغنے پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے
 کلیجہ بل جاتا ہے باوجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ادا بار کا منہ
 ہو عولہ تعالیٰ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ انبتت
 سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یشاء واللہ واسع
 علیہم۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا
 ولا اذی لہم اجر ہم عندہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ۱۱
 ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے
 کی سی ہو کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور اللہ برکت
 دیتا ہے جسکو چاہے اور اللہ بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو
 لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
 اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی، ایذا دیتے ہیں انکو انکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
 آخرت میں نہ تو ان پر کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آرزوہ خاطر ہوئے
 اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے سلیے
 یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
 راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملہ بیان کیا گیا ہے من ذالذی یقرض اللہ

قرضاً حسناً فیضا عطف لہ اضعا فاکث لہ فراہ تو اب ایسے مال کو یہ طرح بڑھایا جاتا ہے کہ
اُسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
کس طرح زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ایسا صاحب قدرت خدا
نہو تو تمکا لیف شرعی بے بہود ہو جائیگی۔ الغرض جسکو خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
توفیق دی گئی ہے اُسکو اللہ تعالیٰ جتنا دے گا تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے تجھکو پیدا کیا اور تجھکو
زندہ رکھ کر مال کو امور خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
کی دلیل ہے۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو تو ہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہے
کہ نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا ایذا پہنچاؤ
تو وہ رائگان ہو جاتی ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا منہم ولا اذی لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ آیت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع سارا
وسامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عنہ

۱۲ ترجمہ۔ کوئی بڑھو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۱۳ اے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۳

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ احسان کر کے منت دھڑنا بہت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے نہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عادت ہے کہ کہ احسان تو کرتا ہے لیکن منت بھی رکھتا ہے تو اربابِ جاہلیت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اس کی عنایت ہے کہ مجھ کو مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطی خدا ہے اور انکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُنکا کیا کہنا۔ کہ اُنکا دل تو نور الہی سے روشن ہے اور جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اس طرح فکر کو بھی ایزادینا منع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب منت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اسوقت ایسی نیکی کرنے والے لھو اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عملِ اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے اور اجرت کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہوگا۔ قول معروف و مغفرة خیر من صدقة

یتیمہا اذی واللہ غنہ حلیمہ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد نہ کر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اسکا دل نہ ٹکھے۔ قول معدوف کے یہی معنی ہیں اور مغفرت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادت بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اے اسکے مغفرت کے معنی دھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر ہونے زمت دو یا قول معدوف کو متعلق بسؤل سمجھو اور لفظ مغفرت کو سائل سے۔ یعنی سؤل کو چاہیے کہ جب کسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے سؤل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہے کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دی جائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جو جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہے اُس صدقہ سے جسکے (دینے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اسدبے نیاز ہے

لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ مرہاء الناس
 ولا یؤمن بالله والیوم الآخر۔ جو خیرات احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے
 ضائع ہو جاتی ہے اسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
 جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
 پاس مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور مسائل کو ایذا دینے سے
 مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
 سمجھے خدا کے فضل احسان کو بھول جائے مثال میں جو کات تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
 اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
 کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہنہ
 اور موزی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
 کیا جاتا ہے۔ فمثله کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فتکما
 صلدا لا یقدر ان علی شئ مما کسبوا واللہ لایہدی القوم الکافرین

۱ ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور مسائل کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکارت
 مت کر دو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
 ۲ ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی ہشی (پڑی) ہے پھر اُس پر بارش
 کا مینہ اور اُسکو سپاٹ کر کے بہا گے۔ ایس طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو اُنھوں نے کی تھی
 کچھ بھی بچے نہیں لے گا۔ اور اللہ اُن لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا ۱۲

عام لوگوں کے خیال کو خدا تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اُسے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا اسائل کو بیخ پہنچانا سزاوارتھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور فعال ملائیمذید کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کاملین کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اسیلئے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں ہوتی
ریا کار درحقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لایق درون عے شے مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریاکاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ لایقہدی القوم الکافرین سے
اس بیان کی توثیق کو دیکھیں کہ ایسے ناپسندیدہ کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریاکاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یوں ارشاد ہوئی ہے۔ وَشَلَّی الدِّینَ یَنْفَعُونَ اَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءً

لے ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے دینی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
باغ کی سی ہے جو اپنے پھولوں سے اپنے پرانے اور کاسینڈہ۔ تو وہ چند پھل لایا اور اگر اس پر زور کا مینڈہ نہ دیکھی پڑا تو دیکھو
ہلکی ہوا دیکھی بس کرتی ہے اور تم لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ دیکھو رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تثبیتاً من انفسہم کمثل جنۃ بر بوءۃ اصابہا و ابل فانت
اکلہا ضعیفین فان لم یصیبہا و ابل فطل واللہ بما تعملون بصیرۃ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم ہمین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جنے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوپچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ مابوءۃ کے معنی اوپچی زمین کے تہیں لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مابوءۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و نشرے
الارض ہا مماء فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ریت۔ اور نیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ
لہ ترجمہ۔ زمین کو دیکھا ہو کہ بے حس و حرکت پڑی ہو پھر جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ہلکتا ہے

اور اُبھر نے لگتی ہے ہر طرح کی خوشنودی و اُگائی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے معنی چٹان کے ہین اور ظاہر ہے کہ چٹان پر سبب سختگی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسمین پانی اچھی طرح اترتا ہو اور اس میں درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب ہے کہ جو مٹی خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوٰں حد تک کہ ان تکون لہ جنة من نخيل واعناب تجزي من تحتها الانهار لہ فیہا من کل الثمر و اصابہ الکبرولہ ذریعۃ ضعفاء فاصابھا اعصار فیہ نار فاحترقت۔ کن لک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے ایسی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہین جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُتر چلائے تو اُنکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہے پس اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہین اُنکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہین۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتانے

۱۔ ترجمہ۔ بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کھجور دن اور انگوروں کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسکے تلے تین پڑی پڑی ہوں ہر طرح کے سیوے اُسکو وہاں میسر اور بڑھ جائے اُسکو آلیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے ناتوان بچے ہین۔ اب اُس باغ پر چلا ایک بگولا جسمین بھری تھی اگ تو باغ جل نہیں کر گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یابا ایداپو پچائین تو یہ سب اسیدین خاک میں مل جاتی ہیں۔ اور سولے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان الہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے لگی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تلے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اُسکے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھا پاپا اور اُسکے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دگئی ہے کہ ذلک یدبین اللہ لکم الایات سے مراد ہے کہ حسب طح خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر دین کی تشریح کر دگئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیکار اور بے مصرف چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کیا ایھا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذین الا ان تغضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ ۵

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

ترجمہ۔ مسلمانو (خاک کی راہ میں) عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) آپکائی ہوں تو اور ہم نے تمھارے لیے زمین سے پیدا کی ہوں اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ گویا (میں نے) خرچ کرنے حالانکہ وہی چیز کوئی ٹھکانہ نہیں چاہیے تو تم اسکو کبھی خوش دلی سے دلو مگر یہ کہ دیدہ و دانستہ اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار احمد و ثنا ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُس وقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب سے مالِ حلال اور خبیث سے مالِ حرام
 مراد ہے۔ ردی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا ناکارہ
 مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے
 ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریفین غنی کا لفظ مقام تہدیین واقع
 ہوا ہے۔ یعنی اشیاءِ ردی صدقات و خیرات میں نہ دینا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور
 حمید کا لفظ مقام معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک اور
 نفیس مال کو خیرات دیا کرے گا تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم
 بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرةً منہ وفضلاً واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالاس
 خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتائیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا
 ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ کچھ بیان کیا گیا
 ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسے بچا
 کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے گا تو محتاج
 ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن سعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان
 لمہ وللہاک لمہ۔ لمہ شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا کہ تمہارے
 افعال کا ارتکاب ہو۔ لمہ ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

۱۱ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور غم کی باتیں بھل کی طرف براغبہ کرتا ہے اور

(بڑی گنجائش والا اور بے حال سے) واقف ہے ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دیدینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے نہ تو مال جمید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ ردی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ اہانت کا پھیر دنیا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیہ کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بد کے ارتکاب میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان تین درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ جمید ہو خواہ ردی سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُن سے جمید ہی دیا جاتا ہے نہ ردی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں ہوتے ہیں وہ مال جمید کے دینے میں تو بخل کرتے ہیں مگر ردی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم محبت چائل سے جاش کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ وسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے بعد کم الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے و یا مکرہ بالفحشاء سے درجہ اوسط کے جائزہ مغفرت منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا و مرادی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رات کو پکارہے ہیں کہ اے خدا میرا یہ فقیر دینے والے کیوں نہ ہو کہ بخل کرے

خلفاؤ کل ممسکت تلف شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہے اور اسے تقا
جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اُس کا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے عجبے کا وجود یقینی ہے
ایسے شیطانی وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل
ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ
کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غور طلب ہے
کیونکہ بہت سے موافقات درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جا
تو وہ سب آغشتہ بھرت ہیں الامناف آخرت کہ اُس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب
انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دشمنی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ
کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت
پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریق مکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت
شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خدا نے تعالیٰ کی کمال مغفرت بندوں کے لیے
ظاہر ہوئی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دشمن نہ خود
کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل اللہ سیئاتہم حسنات
یا یوں سمجھو کہ اس مغفرت کی یہ کو جب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے
کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلاء سے دنیا میں بدل معجز کا
حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جو دوسخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل
ہو جاتی ہے۔ اور کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بگئے۔ حقیقت میں سعادت کے کئی

مراجہ میں مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ مال کا حاصل ہونا فضا
خارجی میں داخل ہے اور خلق جو دوست کا حاصل ہونا فضائل نفسی میں داخل ہے۔ سعادت کے
جلو مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہے اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضرور ہے۔ جب یہ صف
انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہے واللہ واسع علیہ
کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہے وہ نیکو غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہے اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہے تو وہ
بیکار ہے خلوص نیت کے ساتھ رضاے الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی نتیجہ نتائجِ حسنہ ہے۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خداے نزد رسول	حکم من ذالذیے نمود نزول
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہیکر کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکر دی طلب زد دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	ز آنچه بشنید ہیچ یک نہ گفت
کا بچنین آیت آمدست امروز	خیز و ما را در انتظار مسوز
آنچہ در خانہ حاصل ست بیار	تا کنم پیش رسید کن ایثار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سر لے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یا بی سبک بر نزد من آر

رفت و خانہ بخت بسایے	تا بر آید مگر و را کارے
یافت در خانہ صاع از خرما	دقل و خشک گشته تابنوا
پیش قیس آورید زن در حال	گفت زین بیش نیست مار مال
قیس خرما بہ استین در کرد	شادمانہ بر رسول آورد
چون درون رفت قیس در مسجد	نزد سر ہزل بلکہ الاسر جد
گفت بابے منافع کہ یار	تا چہ آوردہ شبک پیش آر
گوہرست این متاع یازد ویم	پیش ہمسرہ ہی کنی تسلیم
زین سخن قیس گشت خوار و خجل	بگلر تا چہ آمدش چال
رفت و در گوشہ بہ غم بہشت	بر نہادہ ز شرم دست بہت
آمد از سدرہ جبریل امین	گفت کاسے سید زان زمین
مرد را اندر انتظان مدار	وا پنچہ آوردہ است خوار مدار
مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ	يَكْمُرُونَ الْمَطْوَعِينَ نَاگاہ
ملکوت آمدہ بنظر آرد	مرد را انتظان چون دازد
زلزلہ اوفتادہ در ملکوت	نیست جلئے قرار و جاسکوت
حق تعالیٰ چنین ہی گوید	دل آورداہ لطف می جوید
کاسے سرافراز وے گزیدہ رسول	این قدر کن ز قیس زود قبول
کہ بہ نزد من این متاع قلیل	ہست مقبول و نیست مردخیل

من پذیرفتم این دست بعیان بهتر از زر و گوهر دیگران
 از ہمہ چیز ہائے بگنزدہ ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را از ان سبب برآمد کار زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال قیس را کار گشت از ان کمال
 تابدانی کہ ہر کہ پیش آمد ہم بران سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنکہ او دودل باشد از ہمہ فعل خود خجل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہو اور نیک کاموں کی ہمت
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُسمین غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرا واما
 بقے من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 رسولہ وان تبغم فلکم راءس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون و
 واقفوا يومنا ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم
 لا يظلمون ترجمہ۔ مسلمانوں سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے ذمے) باقی ہو اسکا
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہیشیار ہو اور اس کے رسول سے

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم نکود (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم دیکھا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہو کہ اُسکو اصل قرضہ بخشد۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔

قبل از انکہ مفاد آید کہ یہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُس کے دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا ذکر اوپر ہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدا نے منع فرمایا ہے اور اُس کے نقصانات جو کچھ ہیں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائل سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا النسیہ ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایام جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا جاتا تھا کہ دیون ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں حلال ہوا تو دیون سے راس المال طلب کیا جاتا تھا اگر راس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول توہرے تھی کہ ربا النسیہ
 حرام ہے اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے
 جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے
 اس سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور ائمہ دونوں قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی
 حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت احادیث
 صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ جبکہ عمر بن الخطابؓ اور عبادہ بن ثابتؓ
 اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب الصحاح نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر
 بالشعیر والتمر بالتمر والمحلہ بالمحلہ مثلاً مثل سواء باسواء یسأبید فاذا
 اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بیداً رواہ
 مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بہ
 خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ پیچ
 سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے
 اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں
 اور اس وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسرا لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھی
 لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرائی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کمی
 زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار دے دلت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور تاج جنس۔ پس اگر ایک چیز تیل کرکتی ہے اور اُس کے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تیل کرہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولد درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمت رباطعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیز جنس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقدیت ہے۔

تیسرا قول امام مالکؒ کا ہے وہ یہ ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجنون کا ہے یعنی جو اشیاء قابل نفع ہوں انہیں زیادتی باعث ربا ہے۔

اسباب حرمت ربا ہمیشہ بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربابین انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ حرمة مال الانسان کما متقدمہ۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بفکر ہو جاتا ہے نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہو نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم
میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳۳) معاملہ سود باعث فقدانِ مصلحت ہر جسکی فضیلت و شرافت میں
میں وارد ہے۔

(۳۴) جب حرمتِ ربا کی نص سے ثابت ہے تو اُس کے وجہ کی تلاش بے سود ہے
ہم کو اُس پر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔
جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجہ حرمت بھی تو ایتِ نیر
تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ ممانعت سے پیشتر جو سود بے چکے ہو
وہ تمہارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے
ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اس کو لینا چاہیے اسکی ممانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی
یہ جتا کر اگر ان کو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہے تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات
کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود ممانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے
لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سو اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یون سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں
کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذا نوا الحرج من اللہ کے الفاظ
کمالِ تہدید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکامِ الہی کی نافرمانی کرنے میں اُنہی نسبت
ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولینا فقد

لے جسے میرے دوست کی امانت کی پس اُس نے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالمحاسبۃ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہے اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سو ذخرا اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گروں مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان بئنتہ یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر گئے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہے کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَلَا تَكُنْ دُوْعًا وَلَا دُْعٰی فَيُخْطَا بِكَ اَلْمَیْسِرَةُ کہ یہ معنی ہیں کہ اگر قرض دار تنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی قسم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے تنگ دست مبتلا آفت ہو جائیں قرض داروں کی مصیبت اور کسی پر رحم کر کے حکم نہ لایا کہ اگر قرض دار تنگ حال ہو تو یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوا کے کھانے اور خرچ عیال کے سوائے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو مہلت اس قدر دینی چاہیے کہ اسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ حاکم

علیٰ کل شیء قدیر ؕ امن الرسول بما انزل الیه من ربہ والمؤمنون
 کل امن باللہ وملتئکته وکتبہ وراسلہ لانفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفر انک ربنا والیک المصدیر ؕ لا یکلف اللہ نفسا
 الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکسبت طربنا لا نتواخذنا
 ان شینا وَاخطانا ربنا ولا تعصل علینا اصرکما حملتہ علی الدین مقلنا
 ربنا ولا تعملنا ما لاطفتہ لنا بہ واعرَف عنا وَاغفر لنا وَارحمنا
 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ؕ ترجمہ - جو کچھ آسمان
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اللہ ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کر دیا چھپاؤ۔ ادم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمدؐ) اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ سب
 کے) سب اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُسکی کتابوں اور اُسکے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جہنم میں
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس کے اُٹھانے کی اُس کو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو اُن کا نفع، بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

دُنکا وبال بھی، اُسی پر لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارے
 وبال میں، نہ پکڑا اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں حبیطِ اَنف
 توفیہ (اُنکے گناہوں کی یاد دہش میں احکام سخت کا بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال اور لے
 ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس (کے اٹھانے کی طاقت ہم کو نہیں ہم سے نہ اٹھوا اور
 ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا
 حامی و مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورۃ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اولاد
 اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔
 طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلا۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فسخ کشی کے
 اصول۔ جبین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظ
 اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے ملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب
 ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت
 و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر
 فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ مافی السموات و مافی الارض آسمان و زمین
 اسکی ملک ہے اور وہی اسکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وان تبدوا امان فی
 انفسکم او تنفخوا یا حسبکم بہ اللہ جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو
 خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

کلی و جزئی پر خدا تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے کوع
میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی ممانعت ہوئی ہے اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا
ہو اور یہ امور مکمل ہو چکے اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو کیونکہ حکام
ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف
ظاہری بیانات پر ان کے فیصلوں کا مبادہ ہوتا ہے۔ اسلئے اس آیت میں خدا تعالیٰ کے
علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمھارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے۔ نتیجہ اس
قدرت و علم کا یہ ہے کہ سہماں و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اٹکا
آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو ٹی نے پیدا کیا ہے اور اس کی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا
ہو جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں ان کے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے
اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اس کے قبل
ان معاملات کا ذکر ہوا ہے چمکا وقوع بین الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا
حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اس کا نفع تمھیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمھارے معاملات
سے بے نیاز ہے۔

فائدہ خطرات قلبی و دقہم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی
ہو اس کو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اس کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار
ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اس کو وجود میں لانا انسان کو رو جانتا ہے۔ اسلئے جن
بخطرات قلبی کا ظہور ہو ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور چمکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہو لا یؤاخذکم اللہ باللغوئی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
 صفاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
 دلیلیں بن خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم دنیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
 علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
 میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر ارشاد
 باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
 آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہونگے
 کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہوا سیطرہ نکبت کفر
 سے کافروں کا معذب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
 سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُسکے قہر و قدرت
 کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُسکے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہوتی
 ہے مرد و عاقل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
 ہوا ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
 بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل امن باللہ وملتکته واکتبه و
 مراسله لا یفرق بین احد من مراسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک
 دینا والیک المصیر ۛ پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت قدرت و علم کا
 ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہو تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و انقیاد مومنین
 کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت
 و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ دان تہد و اما فی انفسکم او
 تخفوا یناسبکم یہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکلیہ واقف
 ہونا بیان کیا گیا تو اسکے بعد ہی مومنین کی مدح و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا
 یہ وردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ مجھ کو تمھارے اندرونی و بیرونی حالات پر تہا
 آگمی حاصل ہے مگر میں انھیں باتوں کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمھاری مدح و ثنا ہے تاکہ تم کو معلوم
 ہو جائے کہ جس طرح ہم کامل قدرت ہیں اسی طرح کامل الرحمتہ بھی ہیں ہمیشہ تمھاری نیکیاں
 ظاہر کرتے جائیں گے اور تمھارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ
 ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدائین متعین کی مدح یا مین الفاظ بیان ہوئی ہوں یا الذین یؤمنون
 بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ و ما امرنا ہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں
 و المؤمنون کل امن بالله و مدعکتہ و کتبہ و ما سلہ لا یفرق بین احد
 من ما سلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدائین ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے
 امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیا علیہم السلام پر ایمان
 رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے صدق ہیں۔ اسی طرح یہاں قالوا سمعنا
 و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیمون الصلوٰۃ
 و ما امرنا ہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقنون کے معنی کی طرف اشارہ ہو رہنا لا تَوَافِقُ نَا ان نسینا
 او اخطأنا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا سورہ
 میں اَوَلَئِكَ عَلٰی هٰذَا مِنْ رَّبِّهِمْ اَوَلَئِكَ هُمُ الْمَفْضَحُونَ کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

فائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اسوقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اسی لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل به الروح الامین
 علی قلبک یا علیہ شدید القوی جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے بائین واسطہ تھے
 اسی لیے ان کا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اسوجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو یہ بحفاظت ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہماری حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی
 اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَا هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الدِّيْنَ**
الْعِلْمَ قَانِئِمًا بِالْقِسْطِ یا ترتیب نظم کو اس طرح سمجھو کہ جن مطالب کا بیان ذکر مقصود ہے وہ دو قسم
 پر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تلغی واجب۔ جائز و محظور۔ قسم
 اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس **وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ**
 سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور **وَمَعْنٰى وَاَطَعُوْا** سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تعبیر کی گئی
 ہے کہ معنی سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابلِ مدح نہیں ہے۔ بلکہ سمع
 عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں انکو صرف
 سنا ہی نہیں سمجھا اور جانتا بھی ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول
 ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان نے
ذٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ اور **وَاللّٰہُ السَّمِیْعُ** و **وہو شہید غرض کہ جب**
مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو انھوں نے عجز و نیاز کے تشا
بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا والیک المصیبا لیکن بیان اس بات
 کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے
 تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اسکا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عیوب کا
لے ترجمہ۔ خود انداز بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی مجبور و مبین اور فرستے اور علم والے بھی گواہی
 دیتے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ عدل و انصاف کے ساتھ دکارخانہ عالم کو سمجھائے ہے ۱۲
لے ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور طلب عبادت کو سنا ہے اس کے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے ۱۲

کھٹکا لگا رہتا ہو اسیلے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل توبہ ہو کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریا بی بیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہو وما قدر اللہ حق قدرہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اُسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہو چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنوبک حدیث صحیح میں وارد ہو کہ خدا کی رحمت کے سوا حصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن وانس وغیرہ ہر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہو اور تانے لے حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غفرا انش سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہو کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہو اگر اسکو تیری رحمت سے کیا نسبت ہو کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہو۔ والیک المصیر سے اس پر اکابیان کرنا مقصود ہو کہ جس طرح ہم نے بد اکافات کر کیا ہو ویسا ہی معاد کے بھی مقربین میں بد پر ایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہو۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہو تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مانے گا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلفنا اللہ نفسا الا وسمہا الہاماً کسبت وعلیہما ما اکتسبت رہنا لا تو اخذنا انفسنا واخلطنا فیہم مومنین

۱۰ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اُسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

۱۱ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (اُس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ از طاقت
 بوجہ نہیں ڈالتا۔ اور رب کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کے تو اب اپنا عتقا
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیون سنیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت سے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سہا
 بڑا ہو گیا ہے پھر جسے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غفران کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلبگار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمھاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دیکھیں کہ لہذا
 ما کسبت و علیہا ما اکسبت اہل لغت کو کسب الکتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دونوں لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت راحیۃ۔ اور واکسب
 کل نفس لعلیہا بل من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خلیئۃ

والذین یؤدون المؤمنین والمؤمنات بغد ما اکتبوا الخ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خاص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۲ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں کرہ ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ۔ جسے ظہور باندھی بڑائی اور اپنے گنہ کے پھیر میں آگیا ۱۳
 ۱۴ ترجمہ۔ اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بے اس کے کہ انھوں نے قصور کیا ہونا حق کی تہمت لگا کر دیتے ہیں

اُسکو اکتساب کہتے ہیں برخلاف کسب کے کہ اُس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلاں کا سب لاهلہ۔ اور مالک التبت لاهلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کتاب کسب خیر سے متعلق ہے اور اکتساب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافہ فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہو لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتطووا صدقا کما یلین و الا ذمہ کی تفسیر مضمین میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ رہنا کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی نما یعنی واعظ عذابا و اغفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجوہ استعمال و ترک لفظ رہنا کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا تؤخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا تؤخذنا مانوخذہ سے جواب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاتمیت یہ ہے کہ صدور فعل جانبین سے ہو یعنی مواخذ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوئے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اُسکے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانبین سے ہے۔ دیکھو قرآن شریف کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف والا لیاق لازم آتی ہو اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
 اعنة الخطأ والنسيان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہو لائق مواخذہ نہیں ہے
 لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
 کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہو کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو نکھا
 مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
 قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص مقصر سمجھا جائے گا برضات اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
 نہ ہو تو کپڑے سے ایسی بخیری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے یا انسان حق مجید
 کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
 مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یا دہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
 نسیان قابل عفو ہو دوسری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذالہ اذان یدہ کہ
 حاجت شد خیطانی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
 درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں اے کی طرف
 اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
 بھی عفو قصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر منجانب سے
 اُسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا برہنا

ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہو ۱۲

ترجمہ۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود تھا تو اپنی انگلی پڑانے کی گروہ دیا کرتے تھے ۱۳

ولا تخل علينا اصر كما حملته على الذين من قبلنا اصر کے منہ نقل شد
 کے ہیں اور عہد کو بھی اصر کہتے ہیں کیونکہ عہد کا پورا کرنا بھی ایک دشوار کام ہے ورنہ اس
 دعا سے مومنین کو اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہودی پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہودی پر دن میں پچاس نمازیں فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کہ پڑے پر جب نجاست لگتی تو بقدر نجاست کہہ کر قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے **يُظْلَمُ مِنَ الدِّينِ مَا دُو**
سَحْرَمْنَا عَلَيْهِمْ اسی طرح مسافرین قوم طالوت پر نہر کا پانی پینے کی ممانعت تھی اور ان پر
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جایا کرتا تھا **كَمَا قَالَ مَنْ جَاءَ اَنْ نَطْمَسَ وَجُوْهُهُمْ** انہوں
 میں سے کچھ قہر دے دینا اور نہاد ہمارے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ ہر ۱۲
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے بطفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا دیا چنانچہ
 اس امت مرحومہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے **وَيُضْعِعْ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ** اتنے
 کانت علیہم۔ **وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْ امْتِهِ الْمَنَاسِكَ وَالْخَسْفَ**

۱۰۴ اے ہمارے رب اور نہاد ہمارے اوپر بوجھ جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ ہر ۱۲
 یہودیوں کی شہادت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں ۱۲

۱۰۵ پہلے اس سے کہ ان کے چہرے بدل دیں ۱۲

۱۰۶ اور وہ بند روں اور خنزیروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲

۱۰۷ اور (احکام سخت) بوجھ جو ان کے گردن پر لگے تھے اور پھندے جو ان پر پڑے تھے ان سب کو ان سے دور کرتے تھے ۱۲

۱۰۸ میری امت کے منہ سے عورت اور دھسائے اور ڈوبائے کا عذاب اٹھا دیا گیا ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ندامت کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایا زقدار خود بشناس) تیسری دعا بنانا ولا تھملنا ملاطافہ لنا ابہ ہر محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تھمیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا واللف عذنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرفنا على القوم الكافرين ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ نذاکا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانطبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعا میں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ دینا محذوف ہو گیا۔ اس دعا میں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب برطرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گنا چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عزوجل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھی دے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیلت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔
اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہے کہ اسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا پہلے
 خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوتی ہے اور قوت
 عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ توالہ تعالیٰ ہوا الذی انزل علیک الکتاب منہ
 آیات محکمات هن امر الکتاب و آخر متشابہات ط فاما الذین فی قلوبہم
 نراغفیتعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ
 الا اللہ و الراسخون فی العلم یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما ینکرا الا اولو
 الالباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیننا و ہب لنا من لدنک رحمۃ
 انک انت الوہاب ط ربنا انت جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ؕ ان اللہ
 لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب
 تمہاری جمین سے بعض آیتیں پکی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں (بعض
 دوسری مبہم کہ انکے معنوں میں کئی پہلو نکل سکتے ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہو وہ
 تو قرآن کی انہیں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور انکے اصل
 کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے انکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم
 میں بڑی پاک گاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی اہم کر سجاتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے (یہ) سب کچھ
 ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھا ہے) وہی سمجھتے ہیں جنکو عقل ہے اور علم والے

یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کہ اے ہمارے پروردگار ہکوراہ راست پر لائے جیچھے ہمارے دلون کو
 ڈانوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہکور رحمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
 دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نہ ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح کا)
 شبہ ہی نہیں لوگوں کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اُس دن ہم پر
 تیری مہر کی نظر ہے) بیشک اسد وعدہ خلا فی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
 فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
 لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصلح الخلق کا قیام قیوم سے ہے
 اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصلح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
 معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت ماقبل
 ۱۰۸؎ ھو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
 مصلح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُنیئہ صفا کی سی کیفیت
 پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ھو الذی اتزل الکتاب
 سے یہی مقصود ہے اس کے بعد محکم اور متشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
 کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منع کے

۱۱؎ ترجمہ۔ اسد ایسا دانا دینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۲؎ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پٹ میں چھپی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۳

مغنیٰ میں مستعمل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو ایسے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
 حدیث غنمی میں وارد ہے احکم المینیم کما تحکم ولرک ای امنعه عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنی کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات حکم کو
 حکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُسکے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضات
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان شاء اللہ
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحلال بین والحرام بین
 و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فی ما بینہم تفریق مشکل ہو جاتی ہے علمائے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہوا اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہو یا کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماؤل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ حکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل و ماؤل

۱۲ یتیم کو خدا کی یاد رکھو تو اپنے بچے کو یاد رکھتا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ سہکو تو اس رنگ کی ہتیری گا مین ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۳

۱۴ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت قائم اور جو چیزیں ذہبتیں ہیں وہ امور متشابہات
 میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجہ سے حرام ہیں ۱۴

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض لمحدین بخاظ آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالح عبادت کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اثرفیاست تک باقی رہیگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اس میں موجود ہے اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ متشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہر کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر مشقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ حقیقہ کے سمجھنے میں جس قدر دقت و محنت اٹھانی پڑیگی اسی قدر ثواب بھی ملیگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے **وَمَنْ حَبَّ امْتَحَبْتُمْ اِنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ فِيهَا عَمَلَةٌ مُّكْتَسَبَةٌ وَالَّذِينَ جَاهِلُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُوا الصَّابِرِينَ**۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اس خاص مذہب کے سوائے دوسرے مذہب کے مبطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے **لے** ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جا داخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہ ان لوگوں کو

جا بچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور نہ ان لوگوں کو جا بچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہوتا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہے اس کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طبع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت و اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے نفسیہ بنجائیگی۔ جس سے انکا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جسکے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور تکلمہ والناس علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے محاذ سے انھیں کے عادات کے موافق اُتے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف و واضح ہے کہ احق سے احق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہیگی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہے اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہے فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہے ابگڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار مومن کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تین عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمت فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر گڑبچ نکالنا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جس کے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر بڑے لکھون میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور مبہم باتوں کے درپر ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی ہے اور پھر اسکی توضیح فاما الذین فی قلوبہم ذیغ فیہ تبعون ما تشاء بہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ زیغ کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔ اس لیے اہل زیغ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے متشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہونے لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لکھوں آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دکھایا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ متشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تھمایا تاویل کی وجہ سے تاویل کے معنی لغت میں برج و صیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویل کے معنی احسن تفسیر ہے اس فتنہ زاطریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا وما یعلمہ تاویلہ الا اللہ۔ کیونکہ جن علماء کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات میں داخل ہیں اور مراد اللہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ اسلئے ارشاد ہوا کہ ہمارے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علماء رسخین والذین یخون فی العلم یقولون امنابہ کل من عند ربنا وما یندکما الا اولوا الالباب کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عمت نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی نسبت اٹکایہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور برب بھی وہ نہیں مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور اٹکا اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

لے ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲

لے ترجمہ۔ اور جو بیکے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۳

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا انکی انتہائے بصیرت کی دلیل ہے۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جو جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کل من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ تلبابا کا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہری معنی سے مراد اسد معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود آلہی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی نفی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و ما علیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فہم القرآن لراہ فیہ فلیتبعوا مقعدہ من الناس اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تذغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقرب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت آب کئی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا کھانا دو روز میں بنائے ۱۲

۲۔ اے رب جہاں سے بعد ازیں میرے ہمارے دلون کو کج فکر اور اپنے پاس رحمت مرحمت فرما سیلے کہ توبت بڑا دینے والا ہے

یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تنزع
قلوبنا سے شرور نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہو بعد اذہد یتنا سے
یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
تاریکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہو جو بدون عنایت الہی
کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک مرحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہو عبادات و جماعات تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
کُن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے حواج
و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عتاب نہو۔ حسنات کا پلہ سینئات سے بڑھا ہوا ہے
اور ایسی عنایتوں کا حصول بحرِ خدائے رحیم و کریم کی عنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلے
انک انت الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہو اور پھر ربنا انک
جامع الناس لیوم لا یریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد سے سخیں
بارگاہِ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب مخلوق جزائے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زلیغ و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔ اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے واسطے توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کریں اور برہنہ فی العلم کا سلک اختیار کریں جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدا نے تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دیں جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے ہمیں مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اسکا خلاف ہونیوالا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا ہمیں دنیا میں خاتمہ ہو جانے والا ہے اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے رحل کفتہ آن یک ید	بہدہ گفتہ ابہ بردہ زحد
وان دگر صبعین ثقتل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش میر	کردہ در علم خوشین تفتیر
وان دگر را سخن ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حبس
وجہ گفتم یکے دگر تدین	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زمین ہمہ گفت قال قویل آمد
 حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون
 انبیاء را شدہ جگر ہا خون
 عقل را زین حدیث پڑ کردند
 علماء را علوم طو کر دند
 ہمہ بر عجز خود شدند مفر
 دے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و آویز
 وز خیالات بیدہ بگریز
 وانچہ نصرت جملہ آندا
 وانچہ اخبار جملہ سندا

قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحمر ذلك متاع
 الحيوۃ الدنيا والله عند حسن العاقبۃ قل او نبشکم بحیر من ذلکم
 للذین اتقوا عند ربهم حیات تجری من تحتها الانهار خلدین فیہا
 وامنوا واجر مطہرۃ و رضوان من اللہ ط واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون
 ربنا اننا امنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار ہ ترجمہ لوگوں کی بناوٹ طرح
 کی واقع ہوئی ہے کہ آنکو دنیا کی مرغوب چیز میں یعنی مثلاً بیبیوں اور سونے چاندی کے
 بٹے بٹے ڈھیر وں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ وابستگی معلوم ہوئی
 ہے (حالانکہ یہ تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائسے ہیں اور (ہمیشہ کا) اچھا ٹھکانا تو
 اسی اللہ کے یہاں ہے (دے پیغمبران لوگوں سے) کہو اگر اچھا چاہو تو میں تمکو (ان دنیاوی

چند روز فائدہ (ن) سے بہت بہتر چیز تباؤن (وہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہرین پڑی بہ رہی ہیں (اور وہ) انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف سیبیاں ہیں اور (سب سے بڑے ہلکے خدا کی خوشنودی) ہو اور اسے بندوں کے (نیک بُرائی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے عذاب و دوزخ سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخر شب کے وقتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ کہ ابو حارث بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریف میں خدائے تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بد کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کرنا پیغام دیا تو انھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھمنڈ ظاہر کیا اسلئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو صریح الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہو لیکن یہ کہ انسان کی آنکھوں میں مرنے اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مرنے والا کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مویشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہیمہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لہذا دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفریح کرتا ہے اور انکی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُنس ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے اسکی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متقابل سی جذب ہے۔ اسیلئے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا و جعل بینکم مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بیٹا ہے جبکو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے چاہتا ہے اُس سے بڑھ کر اُسکے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُسکو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان بہ نسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا نے تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمھارے لیے تمھاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم انکی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر دینے لگتا
 ہے پھر کوئل گھوٹے۔ پھر گائے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جانا مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خدا سے تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اُسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رور و کرغل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ یہیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اُس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو پسند کرتا تھا اُسی طرح عالم عقبے سے اس دنیا میں واپس آنے کو پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپاس اور دھوپ کا رنج نہ

نہ اٹھایا جائے سایہ اور سرد پانی کا مزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں ایسے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن المساب کہ کمر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہدو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ برنگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش اچان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف بیدیان ہیں کہ تمام بُرائیوں سے مبرا۔ حسنِ فغوی میں بیکتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی انکے زوال کا کھٹکا نہیں ہے۔ یہاں تک تو جنت جسمانیہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنت روحانیہ کی طرف بوضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کربائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھا دیا تھا جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کی تزیینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر لادن میں اتقوا سے کیا گیا ہے اسکے بعد اب بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی وہ لوگ جنہیں حسبِ ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلِہ کہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچاؤ۔ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

لے ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اسی اللہ کے یہاں ہے ۱۲

- (۲) صابرین - صبر کرتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو انکی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
- (۳) صادقین - سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴) قانتین - خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵) منفقین - خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ و فاسدہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین - بالاسحاسر صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے۔ چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دوام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ اس واسطے صحابہؓ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوتے رہنا اور نشہ میں چور رہنا سخت اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اس کا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر نہ کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہو چکے
وہ دُنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک رہتا ہے۔ ایسے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر
ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر بُرائیوں سے بچ سکے اور نیک کاموں کے
کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دوزخ آتشیانہ کن	خاطرت را محال خانہ کن
گرد بیہودہ و محال مگرد	بردِ خانہ خیال مگرد
از خیال محال دست بردار	تا بدان بارگہ سیلابی بار
کان سرے بقابرے تو است	دین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تراست معد	یوم بگذار و جان کن از فخرِ غد

قوله تعالى لا تقن للمؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل
ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فتنة وحينئذ
الله نفسه والى الله المصير ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں
کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گی تو اس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں مگر اس
تذہیر سے کسی طرح پران کی شرارت سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ کو اپنے (جلال) سے
ڈراتا ہو اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔

ابنائے جنس کے ساتھ رہتاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے
ہیں۔ کیونکہ اقلًا کمال اخلاق انسانی کا حصول دو چیزوں پر موقوف ہے ایک تو احکام الہی کا

انفیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
 فتنہ پیدا کریں گے اسیلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھے سو قت رفاح بن منذر عبد اگر بن
 بن جبیر سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ ہتھاکر
 دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شان نزول
 اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ ابولمبتعہ وغیرہ نے کفار کے سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
 منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
 مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کہ کفار سے محبت نہ کھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
 اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
 ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شان اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حد راولی
 ہے اور اسی واسطے ارشاد ہوا ومن یفعل ذلک فلین من اللہ فی شئ۔
 یعنی جو بھائے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے مخصوص گنہگار
 ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولیٰ ہے اگر اہل ان تنفقوا منہم وقتلہ سے اس قدر اجازت ملے گی
 ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُسے دوستی اور محبت
 رکھی گئی ہے (توضیح) اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سیلہ کذاب نے
 دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
 جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
 انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سیلہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم محمدؐ کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری بھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچی تو آپؐ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہو اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل تقیہ کا بھی تنبہ کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو کھتو ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لیے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وینذراکم اللہ نفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے ہو وگرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جبکہ صاف منشا یہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصلح عباد پر موقوف ہے اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ وگرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلادیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کر دو گے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے۔ مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو سن نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار نہ کرے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار کرنا جائز و مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہود وہ جھگڑاؤں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں قولہ تعالیٰ اقل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ترجمہ۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے اور تم سے تمھارے گناہ معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو) کہ اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ مانیں تو (سمجھ رہے ہیں) کہ اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کے نزول کے وجہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رفیقہٗ محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اُنھوں نے کہا

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ نہ لفظ۔

(۳) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہو کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہو کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو اور اسکی خوشنودی کا طالب ہو اور اسیکی اطاعت کرتا ہو۔ اسیلئے ارشاد باری ہوا کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اوامر الہی کے متقارب رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرت کی نبوت ثابت ہو چکی تو آپ کی متابعت واجب ہو۔ اگر یہ جملہ تنویر و دعویٰ محبت الہی مکر و دہر و فتنہ ہونے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ جو کوئی آنحضرت کی اتباع سچے دل سے کرے گی بیشک وہ محب خدا ہو۔ یہ تو خداے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہو اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہو کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم سو بھی انہیں امور کی طرف ایسا کیا گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ انوع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہو اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

لے تاکہ خدا سے ہرگز نزدیک کر دیں ۱۲

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جس طرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
 اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اصل یہ ہے کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
 قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
 کے قول سے ظاہر ہو تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہم
 کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل انصاری کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ کالیف
 شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
 اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تولوا فان الله لا يحب الکافرین سے منکر
 کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
 اور جو اس سے اعراض کریں وہ سوائے امانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
 غرض کہ اسلام میں خدا و رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو عظم ہے۔ اس زمانے
 میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
 ہیں مگر جو حقہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
 نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہ ہو خدا کی محبت
 کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہ ہو پھر اخلاق کی درستی کا کیا اہتمام

آمد اندر جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد و بس
 چون بخندند بر سپہر جلی آفتاب سعادت از لی

احمد مرسل آن چراغ جهان
رحمت عالم آشکار و نهان
آدمی زنده اند از جانش
انبیا گشته اند همانش
شرع او را فلک مسلم کرد
خانه بر بام چرخ عظم کرد
تا شب نیست صبح هستی زاد
آفتاب بے چو ندرد یا د
او سر بے بود و هستی گردن او
اودلی بود انیس یا تن او
آدم آنکه که همت جان داشت
پایه و امانش بر گریبان داشت

طَوْعًا وَكَرْهًا ۖ وَلَئِنَّكُمْ لَمُجْبَعُونَ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ ماسوی السبئی حضرت
 ہیں وہ سب ممکن ہیں جبکہ وجود و عدم اس سببانہ کے قبضہ اقتدار میں ہر جب ممکنات کے یہ دونوں
 جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اُس کے حکم کی اطاعت نکرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی
 دلیل ہے۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور
 جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرف کچھ کراہت کا شائبہ
 ہوتا ہے اور کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ دین الہی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور صالح
 طبع کو بلکہ جو باتیں خلاف طبیعت ہوں کر یا اسوجہ سے اُسکا سببانہ الہی ہونا تسلیم کرتے ہیں
 کہ قضا و قدر کا دفع کرتا انکے امکان میں نہیں ہے۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہے
 وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی
 فَقَالَ لَهُا وَلِلّٰهِ اَمْتُ يَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۖ فَاَلَا اَتَيْنَاكَ طَائِعِينَ اگر غور کرتے تو انکو صاف
 معلوم ہو جاتا کہ احکام الہی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہے حالانکہ
 انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق
 کو اُسکا ہر پناہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سرسری جہالت ہے
 ہے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت
 کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو ان دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے

اے تو اُس گھروار زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آدمیوں سے آؤ تو اور زبردستی آؤ تو اور جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کار بند

رہو دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالانے کو حاضر ہیں ۱۲

انہی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برئ من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اسوقت یہ آئہ کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہر حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقاد نہیں ہوتا اس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں ہے
 سمجھ موڑ کر صلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض ہیروہ خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لَكُمْ تَرْتِجًا لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گے جو تم کو عزیز ہیں یہی (کے رے) کہ ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی سی
 چیز بھی خرچ کرو اور اس کو جانا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد والہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دور۔ تو تمہیں ابراہیم کا درجہ حاصل ہو گا۔ جنگی شان یہ ہے کہ
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكُفٍ نَّعِيمٍ کیونکہ خیرات فضل طاعات ہے اور خیرات کی تفصیل اسوجہ سے مسلم ہے کہ

اِذَا انْفَقَوُا كَمَاسٍ فُتُوْا وَلَمْ يَنْقُتُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۚ اِرْجِعُوْنَ فِيْهَا
 كَحَرْفٍ (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا
 سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی
 مقدار کو جانتا ہے باوجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی محلول جزا تم کو دیگا یا یہ کہ خدا اس بات
 کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً اللہ کو دیا ہے یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دی ہے
 وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبیبی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے
 دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں داخل ہے
 قَوْلُهُ تَعَالٰی يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَحْمُوزُنَّ اِلَآءَا نَتْمُ مَسْلُوْمًا
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لِعَهْدِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اُمَّةً
 فَالْتَفَتَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اٰخِوَانَا وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرٍ وَّوَيْتَ النَّارَ اِلَّا لَكَ
 مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ
 يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْعُرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
 ترجمہ۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مزا اور سب
 (دل کر) مضبوطی سے اللہ کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوا
 اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم (ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں
 الفت پیدا کی اور تم اُس کے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم اگ کے گٹھے (یعنی دوزخ)

اور جو خرچ کرنے لگیں تو قبول خرچ نہ کریں اور بہت تنگی کریں بلکہ انکا خرچ افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کناے (آگے) تھے پھر اُس نے گھوڑا اُس سے بچا لیا اس طرح اسدا اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل معلل بعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت پر مقدم ہے۔ اسلیئے خوف کا ذکر تحصیل منفعت سے پہلے ہوا ہے۔ پس اَلْتَقُوا اللَّهَ حَتَّى تَقَاتُوا سے تحوّل دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذاب الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جل متین دین کو مضبوط پکڑے رہیں بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبع منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَيْدُونَ خدایا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ نہایت سے محفوظ رہے گا جو باعث نجات ہے علی ہذا ہر وقت خدا کی غایتوں کو پیش نظر رکھنا غنہ از دنیا و نعمت ہے۔ اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْكَافِرِينَ اَوْ تَكُونُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم رہے گا تو امید ہے کہ اسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سب نجات ہے۔ نصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اس کا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک ستقل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جاننے
 دن میں کسی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جمیعاً یعنی جب تم پر پیڑگاری کے اختیار کر نیسے
 لکرو بات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی محدودش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہائے کی حاجت
 ہوتی ہے خود اکی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پیر پھیل گئے
 ہیں ایسے خداے تعالیٰ کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ لہ سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں برتسک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ قال آمنا انھا
 ستکون فتنة قبل فما الخیر منھا قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ووضو من بعدکم

۱۔ علی کرم اللہ وجہہ لہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ غفر فی فتنة فساہر یا مگر میں عرض
 کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھرائی کہ کون چیز ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن میں اگلی درجہ کی سب چیزیں اندر ہیں اور جو وہ معاملات جو تم
 لوگوں کے خیال میں بڑے قدرتی ہیں انکے احکام بھی اُس میں موجود ہیں اور وہ خداے تعالیٰ کی ایک مضبوط راستی ہے ۱۲

وَحَكْمٌ مَّا بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِلٌّ لِّلَّهِ الْمَتِّينَ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھارشاہ ہوا (ولا تفرقوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑ کر یہ جاہلیت
 کی رسم ہو کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے درود علی النبی صلعم انہ قال استغفرنی عنی علی
 نیف وسبعین فرقت الناجی منهم واحد والباقی فی النار فقیل ومنہم یا رسول اللہ
 قال الجماعة وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں و قوم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا ہے کہ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَالْفَیْنِ
 فَتَلُوْا بِکُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِرِیْضَةٍ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک یہودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جدی تھے تاہم انہیں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لَوْ اَنْفَقْتُ مَآفِی الْاَرْضِ
 جَمِیْعًا مَا الْاَلْفَتْ بَیْنَ قَلُوْهُمْ وَ لَکِنَّ اللّٰهَ الْاَلَفَ بَیْنَهُمْ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر مہوئی ہو تو انہیں فیما بین جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب مہوئی
 ہو وہ ایسے کھیرٹوں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ کسی بات کا ظہور
 انہیں ہوتا دنیا و ما فیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَکَانَ عَلٰی
 ترجمہ۔ اگر تم میرے زمین کے سائے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اس قدر ہی تھا جس سے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَ كَثْرًا مِّنْهَا اِس آیت میں نعمتِ اخروی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے
 کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے نجات
 تمہیں بچا دیا جس سے نجاتِ آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے
 پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادتِ عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکامِ الہی کی اطاعت
 دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر کَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ سے احسانِ عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیاتِ قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں
 کو مضمّن رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال
 معلوم ہو سکتا ہے وَلَئِنْ كُنْتُمْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ تَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا
 ہے کیونکہ آیاتِ زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب
 کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ كُفَرْتُمْ وَاور دو سر عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر
 میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّوْنَ
 عَنِ سَبِيلِ اللّٰهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو ان کو ایمان و تقویٰ کی
 ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جس طرح تم راہِ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں
 کو بھی امرِ خیر کی ہدایت اور اعمالِ نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور اُن کے کاموں سے پیچنے کی

۱۱ لے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۳ (لے پیغمبرانے) کہو کہ لے اہل کتاب دیدہ و دانستہ اللہ کے راستہ میں ناحق کمی نکال نکال کر ایمان لانے والوں
 کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۴

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہو اور لفظ من جو منکر میں واقع ہو وہ بیان کے لیے ہو گویا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا اُمَّةً دُعَاۃً اِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ لفظوں کے آیت لَنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہو مگر یہ فرض کفایہ ہو کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو راہ راست پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہو گا بہر حال اس آیت میں تین امور کا ذکر ہوا ہو۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں اہل تعلیم انبات ذات باری اور تزیہ صفات الٰہی ہر اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہر جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر ہیں مگر صالحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہو جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ اَنْفُسَكُمْ اَسِطْرَحُ لَوْ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ اَمَّا لَا تَفْعَلُوْنَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہو مابین دلیل کہ فاسق کو بسطح خود کو ممنوعات سے بچنا ضروری دیا ہو دوسرے کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب اسیلے کہ اگر ایک اچھا ترک ہو تو اس سے دوسرے واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ مگر وہ بالخیرو ان لم تفعلوا انما غصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من امر بالمعروف ونہی عن المنکر کان خلیفۃ اللہ

۱۔ لوگوں کی ہمنوائی کے لیے جو عقد راستین پیدا ہوئیں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو کا اچھے کام کرنا ہو۔ کتنے آدمی کاموں سے منع کرتے ہو
 ۲۔ تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خیر نہیں لیتے ۱۲
 ۳۔ ایسی بات کیوں کہ ہوشیار کرتے ہو جو تم کرنے میں دکھاتے۔ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کہو سب کچھ اور کر کچھ نہیں ۱۱
 ۴۔ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اُسکے پابند ہو ۱۲

فِي أَصْنَفِهِ وَخَلِيفَةُ دَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ^{لہ} اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہو کہ افضل الجہاد الامام بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہو کہ یا ایہا الناس اتقوا بالمعروف واتقوا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف
 ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگر نہ ہو تو سختی ضرور ہو اگر معمولی
 سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
 ہو یہ بات ہر ایک ناوی مصلح قوم کو سیر نہ نہیں سکتی ایسے مجبوراً اس زمانے میں عظمیٰ نصیحت
 لسانی کی ضرورت ہو اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دعائے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
 بزرگان دین کا فرض ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
 اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اصلاح اسلام
 کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
 ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک نہ ہونا۔ تزلزل و اوبار کی علامت ہو
 جب تک جہاد مع نفس نہ مورتی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہان تک غور
 کرتے ہیں فی زمانہ تا خدا صرکہ ہماری قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہو۔ جس سے
 آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہو کہ ہنوز تکبت و اوبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
 کہ قومی حالت سنھلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَیْسُوْا سَوَآءٌ ؕ مَّتَّ اَہْلَ الْکِتَابِ اُمَّةٌ
 قَائِمَةٌ یَّتَذَوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اِنَّا عَالِمِ الْکَلِیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ لِیُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

جسے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں خوف دلا یا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نابت مان کر ہر ۱۲

وَيَا مَرْوَانَ الْمَعْرُوفَ وَيَهُوَنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَٰئِكَ مِنَ
 الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَلَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ
 حَرَّتِ قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ
 (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو
 نماز میں، کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اللہ اور
 روزِ آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی)
 نیک کاموں میں دوڑ پڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور یہی کسی طرح
 کی بھی کریں ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ انکی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اللہ پر ہرگز گاروں کے حال سے
 خوب واقف ہے جو لوگ منکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور انکی اولاد اللہ کے یہاں ہرگز اُنکے
 کچھ بھی کام نہ دیں گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا
 کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اُنکی مثال اس
 ہوا کی سی ہے جو جبین بڑی ٹھرتھی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں سے)
 اپنا ہی کچھ کہہ رہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اللہ نے اُن پر کسی طرح کا
 ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب تو

عبدالمدین سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اظہار فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا ہے
 کہ تمام اہل کتاب کی یکساں حالت نہیں ہے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات تمیدہ سے آراستہ
 ہیں ثوروی کا یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور بیس حبشی اور تین رومی
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام ادیان اِضل میں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِي اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ اَصْطَفٰى مِّنْ اٰمِلِيْنَ حَبَاۓِ دٰنِا
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک آیت ولالت کرتی ہے کہ ایک زوجہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے صحابہ منظر نماز تھے تو آپ نے
 فرمایا کہ دیکھو مجھ تمھارے اس وقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اور پھر اُنہیں خیر امتیہ جو مذکور ہوا ہے یہاں ایسی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

۱۔ پھر ہننے اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرا جو کہنے والے کھجور کی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** میں سجدے سے شمع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں **يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَآيٰتِهِ الْخٰسِرَةِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے پانچویں صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی نہی منکر۔ کیونکہ کمال قوت علمی و فطری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرٰتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثلثین میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے عجلت مذموم ہے قال **عليه الصلوة والسلام العجلة من الشيطان** والتا من الرحمن سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جو جکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنہیں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور اٹھویں صفت کا ذکر **اولئك من الصالحين** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور صاف مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ **اعمل** اور **یس۔ ذی الکفل** وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اَتُفْسِدُونَ**

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِكَ وَاللَّهُ لَیْسَ
 ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قُلْنَ بِمَا كَفَرُوا اس سے
 مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبد اللہ بن سلام کو ان کے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
 طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتادیا کہ مومنین کے تو اعلیٰ مدارج ہیں جبکہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فائز ملک
 میں خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے۔ تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
 نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
 ذکر اس آیت میں ہوا ہے اس کی جزا سے نا امید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا جزا لازمی ہے جیسا کہ
 ارشاد ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْصِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
 ہے کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا توسع و نسیان سے ہو گا یا عجز و غفل سے یہ سب امور سے
 باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرے گا اسکے بعد
 یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاُولَٰئِكَ
 اصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَادِثُونَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور ان کے
 عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور ان کے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعدہ و وعید کے ہوا

اور پتہ ان (سب) کو اپنی رحمت دے گا (سایہ میں لیا) میں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

اور آخر کار تو جبکہ اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کر دے گا ۱۳

پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (ہوگی) وہ اس دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (ہوگی)
 وہ اس دیکھ لے گا ۱۴

اور پھر کافروں میں سے جو لوگ مشرف بہ ایمان ہوئے ان کے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُس کے ساتھ پھر وعیدِ کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت کہتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے **وَإِلَّا لَقَدْ كُنَّا أَكْثَرًا مُّشْرِكِينَ** سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ ابولہب بھی کثرتِ مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جس کے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی **وَلَوْ كُنَّا فَتَاكُم مِّنْ قَوْمٍ مُّشْرِكِينَ** اور **فَلْيَدْعُ نَادِيَهُمْ** **سَنَدْعُ الزَّكَايَةَ** اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُسے جنگِ بدر و احد میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور صلِ تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیص احدے کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً اس کا سرمایہ ناز مال ہے اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا ان کو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اس وجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شے مال ہے اور حیوانات میں اولاد مگر ان دونوں چیزوں سے کافروں کو کوئی نفع نہ پہنچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱۱ اور ہماری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی دنیاوی فائدے) حاصل کر دو ۱۲

۱۲ حالانکہ ہم ان سے پہلے ہی سی جا عتوں کو ہلا کر کچلے ہیں جن کے ساز و سامان اور دائمی (روداد و ظاہری ان سے) کیونچہ تھی ۱۲

۱۳ تو اُس کو چاہیے کہ اپنے ہمیشہ نون کو (جن کے پتے پر کوہ کرتا تھا اپنی مدد کے لیے) بلائے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اس کی سزا دہی کے لیے) بلا لیں گے ۱۳

بہرہ ورنہوں کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم جیسا کہ ارشاد ہوا ہر مٰمِ اَمْوَالِکُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 بِالَّذِي تَفْتَرُونَ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَ الَّذِي نَزَّلْنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا نَسْجِدَ لِہِمْ سَاجِدًا مُّقْنِبًا ۝۱۰
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع نہوگا۔ اس شبہ کا رفع اس طرح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا يَنْفِقُونَ فِيْ هٰذِہِ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا کَمَثَلِ رَیْحٍ فِیْہَا صَاعٌ مِّنْ طَیِّبٍ صَاعٌ مِّنْ فَاسٍ فَیَظْلُمُوْنَ
 اَنْفُسَہُمْ فَاَهْلَکَتْہُمْ وَمَا ظَلَمَہُمْ اللّٰهُ وَلَٰ یَعْنِ اَنْفُسَہُمْ یَذَلُّوْنَ کیونکہ اعمال خیر کا ثواب
 حاصل کرنے کے لیے دولتِ ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہو کفر کی حالت میں جو نیکی کی جائے
 وہ مقبول نہیں ہو اس لیے کفر کو ریحِ مہلک سے مثال دیکھی ہو۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافرت
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہو کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہو جسکو بوسے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسولؐ غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو ان کے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسولؐ کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور ان کے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا ہر اَنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ لِمَصَدٍّ وَّاَعْنِ سَبِیْلَ اللّٰہِ
 فَیَنْفِقُوْنَہَا ثُمَّ لَکُوْنُ عَلَیْہِمْ حَسْرٰتٌ لِّظُلْمٍ ۝۱۱ کے معنی لغت میں بروشدید کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے میں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا سبقت سے
 لے اور (لوگو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہاں سے یہاں کچھ کچھ راہیسی (وقت نہیں دیکھو) انکو ہمارا مقرب نہیں!)
 ۱۱۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ کافر اپنے مال کا خرچ کرنے سے بہتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہِ خدا سے روکیں سو یہ لوگ
 تو، مال کو اس طرح خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر آخر کار وہی مال ان کے حق میں (موجبِ حسرت ہوگا) ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا ون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 مستبدر ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافرون سے مگر ظکوا انفسہم سے کافرون
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر لطاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفس ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار گونیک کام کریں مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہر اور نیز ظلم کے مغضی وضع الشیء فی غیر موضعہ کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بنجر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُسے ہولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد رجہ اولیٰ
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے حکام میں جو انتہائے مصالح عباد پر مبنی ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول کر کے
 خدا نے کافرون پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیک
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا بڑے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا۔ پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتب ساری
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھنٹیا آباہی مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز نہ سمجھیں پھر اسکے

اور کیا ہو گا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑے گا۔ پس
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام سچی
 بیزارمی ہو تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَکِنَّ مَلَأَ مِنْهُمُ الْکُفْرَ فَکَفَرُوا
 اَوْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ اَوْ یُعَذِّبْکُمْ فَانْظُرُوا لِمَوْنٍ وَ لِلّٰهِ مَآ فَا السَّمَوٰتِ وَمَا فَا الْاَرْضِ
 یَعْرِضُ لَیْسَ لَکِنَّ یُشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ مُّرْحِیْمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کر کے اُن کو سزا دے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اللہ ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحُد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کیفَ یفعل قوم خضبوا وجہ
 نبیہم بالدم وھو یدعوھما لی دھما اور آپ نے بدو کا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان - حرث بن ہشام - صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتؐ اپنے
 چند چیدہ اصحاب کو ساکنینِ بیرموند کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہا درجہ کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ بچا
 رہے وہ قوم کیسے اہستہ پراگئی جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو گھٹیں کر دیا ہو اور اٹھا لیکر وہ انکے پروردگار کی طرف ہٹائی کر رہا ہو ۱۲

کرتے رہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے بہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطُوقُ عَنِ السَّوْءِ اِنَّ هُوَ اَلَا وَحْيٌ يُوحٰی اور نیز آپ محصور تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ منع ہر سے آپ کے اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہر لٰكِنَّ اَشْرَكَ لِكَيْ يَظُنَّ عَمَلَكَ حالانکہ ہرگز آپ نے کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جاتا تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرما دیا یا یونہی سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترکِ اہل کے حد تک پہنچتی تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیارِ فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہر وَانْ عَاقَبْتُمْ مَعَافُوا بِمِثْلِ مَا عَوْفْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنَّ صَبْرَكُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ اور سب سے قوی وجہ یہ ہے کہ جب جنگِ احدین کا فوج سے طرح طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضای بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض کفار تو بکرین گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں باتیں ہیں (بلکہ یہ) قرآن جو پڑھ کر سنا ہے، وحی (آسمانی) ہے، ۱۲

۲ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۲

۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور

اگر دو گونہ کی ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہو ۱۲

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہے ہر حال لیتس لاکٹ
 من الکافر شیخ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے
 مکروہ طبع ہو مگر اس کے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم مکتونین دیا گیا ہے حضرت
 انھیں باقون کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کر لئے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بلا ہمارے حکم
 اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجہ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اویقوب
 علیہم سے تخلیق توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے توبہ سے مراد امت ہے جو بے انسان میں گذشتہ
 افعال سے ندامت پیدا ہوتی ہے اور یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر ان افعال قبیحہ کا ارتکاب نہ ہو گا تو وہی
 توبہ ہے مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانب اللہ ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ
 عباد مقدم نہیں ہے بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہے اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک سر
 ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعث تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے۔ اس لیے اس آیت
 میں خدا تعالیٰ نے کسی کی خطا کو معاف کرنا یا نہ کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہے فاغفر لمن
 کے الفاظ حسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار مستوجب حد اب میں تو اس
 سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنَّ الشِّرْكَ
 لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہے
 گویا لیس لاکٹ من الامس کی وضاحت ہے یعنی مطلق حکم اسی خدا کو سزاوار ہے جو آسمانوں
 اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب

۱۵۱ میں شک نہیں کہ شرک بڑے ہی ظلم کی بات ہے ۱۲

مَنْ يَشَاءُ سے شان حکومت و ارادہ الہی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین دونوں میں یہ بہت نازک مسئلہ ہو اصل یہ ہے کہ افعال عباد پر ارادہ الہی مقدم ہو تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا ظہور بھی اُسکے ارادہ سے وابستہ ہے۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجب ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی معصیت باعث عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جسکی یہ شان ہے کہ یَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر میزان افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے۔ وجوہاً نہیں بلکہ ازراہ فضل و احسان دیکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہنچے اس پر صبر کریں اور اُنکے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہنید اخلاق پر کیسا کمر اُٹھ رہا ہو جو لوگ ماضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اس واسطے آنحضرت صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَدْبَنِي دَبِّي فَاَحْسَن تَادِبِي۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً

أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَجَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ الْبُحْرُ الْعِلْمَيْنِ

ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جسکا پھیلاؤ اتنا بڑا ہے جیسے زمین
و آسمان (کا پھیلاؤ سچی سچائی) ان پر مہیزگاروں کے لیے تیار ہے جو خوش حالی اور تنگ دستی
(دونوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ٹکے ہیں اور لوگوں (کے
قصور و نواقص) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو اسد و دوست رکھنا اور
اور ان پر مہیزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہو کہ جب کوئی بیحیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
اور بیجا بات کر کے) اپنا رشتے اپنے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
ہیں جس کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
تلے نہرین بڑی بہرہی ہونگی کہ وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
ابن عباس فرماتے ہیں کہ سادھو الی مغفرتہ من رب کہیں مغفرت سے اسلام راہ کیونکہ
آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
ہو جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہوا سیلے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَهْرُؤًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ** اور اصرم نے مغفرت سے ریا اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے ریا سے مانعت ہوئی اور اسکے بعد سار عبادت الی مغفرت ذکر ہوا ہے۔ اسکے سوا مغفرت کے بہت سے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جبکہ ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا **وَجَنَّتْ صُحُفُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی جب صلیح مغفرت کے طرف مساعت واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ از الہ عقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصال ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جو جنت کا ذکر سموات وارض سے باین لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر تکوین جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اسکی ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جب کو سوا خدائے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو سلمہ یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالقرآن آسمانوں اور زمین کو بیچ الین تو انکی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اسکا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جنت فوقی ہے

۱۔ یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اسکی عبادت کریں ۱۲

اور تحت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفة الفردوس سقفها عرش الرحمن ہر قل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جسکا عرض سبوتا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فابن الدلیل اذ اجاء
 الذمہا سرینے جب دن نکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا کہ
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للمتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہیزگاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جسکا ذکر اوپر سبط کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہے
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جسکے ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے۔ بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اسلئے سراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہے۔ اسلئے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصور سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جسکے سجد فرائد ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو قید

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمود کہ اگر کسی نے غصہ کو چھت عرش رحمن پر ۱۲

عَلَىٰ نَفَاذِهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اَمَنَا وَاِيْمَانًا اور نيز وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ سَيِّئَاتِهِمْ
 کے کصفات بیان ہوئے ہیں فقال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہو کہ ہر گاہ کہ شکرین
 سو و نوازی کے عادی تھے تو خدا سے تعالیٰ نے مومنین کو سود کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور
 وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر رب و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان
 ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرْهُ اِلٰی مَيْسَرَةٍ و ان تصدقوا خَيْرًا لَّكُمْ اور یہ بھی ممکن ہو کہ جنگ اُحد میں
 جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مشد کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے
 شدت غضب میں یہ کلمہ صادر ہوا تھا لا مثله بعد تو آیت مافی البیان سے حکم عفو اور درگزر کا
 ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہو کہ لبس الاحسان ان تحسن الی من الیک
 لان ذلک مکافاة انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک اسی مضمون کو
 اس شعر میں ادا کیا گیا ہو شعر بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء
 اور واللہ یحب المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہو کیونکہ غیر کے ساتھ
 احسان دو طریق سے ہو کرتا ہو یا نفع پہونچانے سے یا دفع ضرر سے غربا کے ساتھ مراعات
 کرنا۔ جہلا کی تعلیم۔ مگر ہون کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے
 درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہو کہ یہ جبکہ اسباب کا

۱۵۱ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالاکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہو تو بھڑکنا
 خدا سے تعالیٰ اسکو دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۵۲ اور کوئی تنگ دست (تھرا یا مقروض) ہو تو فراخی تک کی جہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمھارے حق میں یہ زیادہ
 بہتر ہو کہ اسکو اصل قرض بھی بخش دو ۱۲

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہے تو ہر متقیوں کے اقسام کی سرحیت کی بھی ضرورت ہے
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب بنے ہیں خوشحالی اور نیکدستی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکہ ذکر اسطرح ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا أَفْعَلُوا فَأْصَنُوا ۖ وَكَانُوا نَفْسَهُمْ ذَكَرُوا ۚ وَاللَّهُ فَاسْتَعْفَرُوا وَلِلَّهِ نُوحُوا
 وَمَنْ يُغْفِرِ اللَّهُ لَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ كَوَيْفًا مَّتَقِينَ ۚ كَوَيْفًا مَّتَقِينَ ۚ كَوَيْفًا مَّتَقِينَ ۚ
 کے بعد انسان تو بہتر ہے تو کمین کا ذنب لہ کا مصداق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ ہیں
 اِثَارَ إِلَى الْغَيْرِ كِي تَعْلَمَ مَوْنِي ۚ وَاسْأَلْ مِثْلَ الْغَيْرِ كِي تَعْلَمَ مَوْنِي ۚ کیونکہ گناہ گار جب توبہ کرتا ہے تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابوسعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی اس کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ یہ
 خرمے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرمے ہیں وہاں چل جب وہ اُنکے ساتھ گھر گئی تو
 اُس کو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تو بوسے کا تھکوا خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور نیشیمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکرہ اُنکی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُنکی عزت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ مُّطَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بغض کتب میں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تہنیت ہر
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار ذنوب کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار ذنوب کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گزشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لَذَنُوبِ اِلَّا اللّٰهُ سے یہ مقصود ہے کہ بندوں کو سوائے خدا کے دوسروں سے مغفرت
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندوں پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوْا لِيُغْفِرَ لِمَنْ يَّوْنِ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب اس طرح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ دَبْحِهِمْ کے مستحق ہو جاتے
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجرّیٰ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخر میں وَنَعْمَ اَجْرًا لِّعَامِلِيْنَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کروا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے۔ غصہ کو دکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوا ہے کہ بظہر
 حضرت سرور کائنات علیہ فضل التَّحِيَّةِ وَالصَّلٰوةِ خَرَّ اَنْفُ قُدْرَتِ مِیْنِ جو اخلاق کے بہترین جو اہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خدا سے تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قوله تعالى وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاهِدِينَ ترجمہ اور کوئی شخص بے حکم خدام نہیں سکتا (ہر ایک کی موت کا) وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہے اور جو شخص دنیا میں (اپنے لیے) بدلہ چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ ہمیں دیدیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اُسکو وہیں دیں گے اور جو لوگ (اسلام کی نعمت کا) شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے (خیر) دیں گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اُڑا دی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اس جمل شائد اُسکی تردید نہ آتا ہے کہ کیسی موت بغیر حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہے اس قسم کی خبر کے مشہر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اسٹا چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہے اور یوں ہی تاقیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر الہی قرار دیا ہے کیونکہ کسی شے کا وقوع بدون مشیت الہی ہو نہیں سکتا کتابا مؤجلا سے لوح محفوظ مراد ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اِنَّہ تعالیٰ قال لَلْقَلَمِ الْکِتَابُ فَکَتَبَ مَا هُوَ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جبکہ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۱

کائن الی یوم القیامۃ خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
 تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
 میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو نبوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
 جزلے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ مال اعمال والہ نسبت ہے ایسیکی صراحت اس آیت شریف
 میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
 تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
 یقول یوم القیامۃ لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتل فیقول العبد امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتل فیقول تعالیٰ کذبت بل اردت ان یقال
 فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مرد بہدالی النار پس شیت آئی کو پیش نظر
 رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو عظم ہے۔

قوله تعالیٰ فیما رحمۃ من اللہ لئن لہم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا انقضوا
 من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم و شاؤہم فی الامر فاذا عرفت فتوکل
 عک اللہ انک اللہ بحب المتوکلین ترجمہ ہے بغیر یہ بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو نازل
 (سرور) ملے ہو اور اگر کہیں خدا نخواستہ تم مزاج کے اکھڑا اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
 جو خدا کی راہ میں مقتول ہوا ہو پوچھے گا کہ تو کس ام میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ تم نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا حتی کہ قتل ہوا
 تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہو بلکہ تیری نیت (اس جہاد سے) یہ تھی کہ یہ کہا جائے (اور دشمن ہو جو) کفان (شخص بڑا) بہادر ہے
 پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تھکے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم راہی جلی عاوت کیوں چھوڑو جنگ احد کے معاملہ میں بھی (ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح و جنگ) میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر مشورہ کے بعد (تھکے) زمین ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر وہ خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ دہشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ احمل احب الی اللہ تعالیٰ من احمل امام ورفقة ولا جھل یغض الی اللہ من جھل امام وخرقة چونکہ آپ پیشوے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق بنی حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اہر نفوس کی ماہیت کیسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان جب طرح کمال کے جانب ہوتا ہے اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طر ف معجون ست کز فرشتہ سرشتہ وز حیوان
 گر گند میل این شود بہ ازین و کنت غمبتش شود بہ از ان

اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر طمانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اس بات کا اذعان ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نہ محبوبات کا حصول باعینس ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب حزن و فزع۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اُسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے۔ چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اُسی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامت بنا دیا تھا کیونکہ بجز خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز نتیجہ رحیم یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جسکا وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا کا کریم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے۔ قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے المؤمنین رؤف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں ایسے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا۔ اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاوہم

فی الامری یعنی عفو۔ استغفار۔ اور مشاورت کا۔ عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ متخلق باخلاق اس پر ہو جائے چونکہ آیت مقدمین لمخفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ آپ کو فضیلت اخلاق آئی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے منہ پھیرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُتھین لوگون کا ذکر ہے جنھوں نے جنگ حدین جناب رسالتآب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گئے تھے موحسداً تعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہے کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا استغفر لهم یہ کمال مرحمت آئی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ میں نے فلان کے خطیات سے درگزر کی ہے۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے انکی عظمت و دلجوئی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہے اور ترک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری اہانت کی گئی اور اُس سے سو مزاجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ رائے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہو گو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی سے آپ نے یہ فرمایا ہے انتم اعرفوا ماوردنیاکم وانا اعرف ماورد دینکم اور ہاتشاورد قوم قط الاھد والا ارشدھم اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہے کہ مشورت کرنا امت محمدی میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا پس اگر کے مابعد مشورت ترک کر دی جاتی تو ضرور مسلمانوں کے دلیمن یہ بات بھجانی کہ پہلی مشورت کا انجام اچھا نہ ہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اسابت و خفت رائے اور محبت کا اتنا زہ بھی ہو سکتا ہے جس سے خیال و مفصول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ بات کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ حدین بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور بغیر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر محض بن گئے گواہ کی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خلیان ان کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گو خطا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں کر سکتا کافی اہمیت وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں انبائے جنس کے ساتھ لینت و نرمی کا برتاؤ کرنے اور ان کی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک عا کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہو اور سب زیادہ کہ اللہ تعالیٰ صغی و الا تمام من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ ہیچ ہے اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ يَتَعَلَّقُونَ خَبِيرٌ ترجمہ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (دکرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہو (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں غنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پٹنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث اسدہی ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ) کر رہے ہو اسد کو اس کی (سب) خبر ہے۔

قرآن مجید میں اسکے ماقبل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو مال غنایت فرماتا ہے تو اُس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا اس کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے برخلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی عادت ہو انکو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام دنیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وللہ میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کمین خرچ کرنا واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادو اء من البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ہمارے فقہاء و متفقون سے بھی ہوئی ہے کہ
کیونکہ من تبعض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

فقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو ان کی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت ضرر میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اعینا
اپنے ہاتھ کو روکیں گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرۃ فی عنقه
کے مصداق بن جائیں گے۔ واللہ میراث المسلموت والا رض سے اس بات کا ظاہر کر دینا مقصود
ہے کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر اسکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
تو آخر کار ایک دن وہ ب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چہ دروزہ تصرف کا
اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی پابندی
ترغیب ہے۔ اور واللہ بھما تعملون خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس نیک کام کرتا ہے
خدا کو اس کا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی جس
پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔
عارضی مقول دنیوی میں اگر انسان نفع رسانی خلایق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

تو حقیقت میں بڑے گھاسے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں ہو تو پھر کیا ہو گا جو لوگ فرائض سے گدرا کر کے قہری کاموں میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ بخل سے بچنا بھی تہذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قوله تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرُجُونَ بَآئِنَهُمْ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ إِلَّا تَحْسَبُهُمْ عِزًّا زُيِّنَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ هُنَا أَلِيَّةٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور دبا وجودیکہ جو (ان کو کرنا چاہیے تھا) نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو انے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچ رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ انصوص تورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں بکامیابی کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال باز یوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فرست کا احترا کرین اور معصوم و راستباز خیال کرین۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہتے تھے۔ ایسے منافقانہ فعال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا ہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہے

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل فہل مشو

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! تم تکلیفوں کی (جو خدا کی) اہم میں تکلیفیں (آئیں) برد
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اس سے ڈرو تاکہ (آخر کار)
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر صریح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی دو قسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرة کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے۔ اور شبہات
 مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ ادائی
 واجبات اور استجابات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید و کفایت مض
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرة میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور قارب کے

رہی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفیجواس
 واذ امرّوا باللغو مّرّوا کراماً نیکی کرنا۔ اشار علی الغیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اقرب
 للتعوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبر و اوصابر و امین یہ سب باتیں
 وحل ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک متاعِ عمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرت کا فائدہ مرتب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف رابطہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی محل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرت کی غرض حصول تقویٰ ہے جیسا
 نتیجہ صلح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و رضا
 بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قولہ تعالیٰ یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَہَا وَبَیَّنَ مِنْہُمَا رِجَالًا کَثِیْرًا وَنِسَاءً۔ واتقوا
 اللہ الَّذِیْ سَاءَ لَکُمْ یَوْمٌ وَلَا تُحَاقِمُ تَرَجُمہ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اسطرح پر کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حو) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سی مرد و عورت (دنیا میں) پھیل دیے اور جس خدا کا تم کو طم و دیگر

اور جو اتفاقاً یہودہ مشغولین کپاس سے ہو کر گر زمین تو وضع داری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲
 اپنے اور پرنگی ہی کیون نہ ہو مہاجرین بھائیوں کو اپنے سے محبت نہ رکھتے ہیں (اور نسل تو سب ہی کی
 طبیعتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملحوظ رکھو کیونکہ استحقاق انکار حال ہے۔
 اس آیت میں معرفت مبدا کا ذکر ہے یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو اس طرح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و خایا انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ الذی خلقنی فهو یسجد لی والذی ھو
 یطعنی فیسجدین برخلاف اسکے اگر محض اقتضاے طبیعت انسان کی پیدائش ہوتی تو بہت
 سے انسان باہم دیگر خلقت و طبیعت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ مدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبیعت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو اتفاقاً دیکھو سے خلق کھن نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجب و
 انکار و محسن خلق اختیار کرتا ہے باین طور معرفت مبدا کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب و لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مھض
 زوجھا سے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں

لہ دی دنیا و دین کے شکلات میں ہمیری ہنہائی کرتا ہے اور جو جھک کھلاتا، اور پلٹا ہوا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب لا الہ الا انت
 نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائین پسلی سے
 حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جو ان ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و رغبت
 باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادیم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور ادیم
 زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی بری وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ
 صفات موجود ہیں۔ اسد طح جب کہ حوا کی پیدائش آدم کی بائین پسلی سے ہوئی اور آدم (حی)
 زندہ تھے تو ایسی مناسبت ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیل گئی
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وبت منہما رجلاً کثیراً و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ الذی
 تساءلون بہ والا یرحمکم یعنی جس خدا نے تمکو اس طرح پیدا کیا اور تمہاری تمام کاروبار کا کفیل ہے
 اُسکا خوف و مین رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوہ بھی ہے۔ اور
 قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتقت اسمہا من ہمی
 فمن وصلہا وصلتہ ومن قطعہا قطعته اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر کہ صدقہ کا دینا اور
 صلہ رحم کی حفاظت زیادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے
 ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی
 یعنی ان اللہ کان علیکم رقیباً رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو جسکی
 ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خوش و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصائل کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسود اہلسائے جنس ہو گئی اور جب اخلاق کی کڑائی اسلام میں پھیل گئی تو تکلیت وادبار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دوستان چنین بودند	کز غم یک دگر نیا سودند
جان یکے بوفے ارشے تن دو	حال بوفے یکے و مسکن دو
دین زمان دوستان ازین ساند	ہمہ از بیم نان ہر اساند
ہمہ نان کور و حجب مراد اند	ریش خود می ریند و شاد اند

قوله تعالیٰ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَلِيُؤْتِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلَّا يَرْضَى اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وُجُوهَ الْكَافِرِينَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَلِيُؤْتِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلَّا يَرْضَى اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وُجُوهَ الْكَافِرِينَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ الَّذِي فِيهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَلِيُؤْتِيَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلَّا يَرْضَى اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ هُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

کہ (انبیاء صلی) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں ان کے طریقے تم سے کھول کھول کر سب سے کڑے اور تنگوار طریقوں پر چلائے اور تم پر ہم (کی نظر) رکھے اور اس (سب کچھ جانتا ہے) (اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اس (چاہتا ہے) کہ تم پر ہم (کی نظر) رکھے اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہ راست سے ہٹ کر) بہت دور ہٹ جاؤ۔ اس (چاہتا ہے) کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہٹا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کر و پرید کیا گیا ہو اور احکام سخت کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصد یہ ہے کہ جس طرح پروان امم سابقہ کی صلاح حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانب اسد ان پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امت محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہو اسیلے کہ شرائع و احکام کو مختلف ہیں لیکن مصالح عباد کے لحاظ سے سب متفق الانجام ہیں ہدایات الہی کا صرف منشا یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اسد تعالیٰ اپنے کمال احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعت اختیار کی مستحق ثواب ہوئے اگر گنہگار ہوئے تو اسکی تلافی بدون توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم نہ ہو تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اُس کے ارباب منہی حکمت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضای الہی کے موافق عمل کرنے میں سجدو حساب منفعتیں ہیں۔ برضات اسکے خواہش فجار کے موافق عمل کرنے میں سوائے ہضر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو قومیں راہ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیات نفس میں مبتلا ہیں انکی ولی خواہش تو یہی ہے کہ اہل اسلام بھی انکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ تَمْلُکُوْا مِلَّةَ اَعْظَمَ سے مخالفین

(۷) ومن بعد سوعا ويطاؤ نفسہ (۸) ما یفعل اللہ بعد ابکم المختصر اخلاق کی درستی انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے اور منجانب اسد ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ رست پر آ گئے چنانچہ قرآن مجید میں اسدِ جل شانہ نے اُن واقعات کا ذکر فرمادیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یوں نظم کیا ہے۔

انبیاءِ استانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب قافرو رفتند	باز خود کامگانِ برآشتفتند
پر وہا بست ظلمت از شبِ شرک	بوسہ داد کفرِ بربِ شرک
این چلیپا چو شاخِ گل در دست	وان چو نیلو قرآفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا ماندہ از ہیمہ مقصود
این شمر دہ ز جہل بے برہان	بدی از دیو نویسی کی از یزدان
دین و شن را حد لے خود خواندہ	وان شمن واروین برافشانہ
دین حق لے خود نہان کردہ	ہر یکے دینِ بدعیان کردہ
شدہ نزدیکِ عام و دانشمند	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص در بند شہوت و لذات عام در بند ہزل و تراہات
مندرس گشتہ علم دین خدے ہمگان تراش خاے و ہرزہ درلے
خانہ کعبہ گشتہ بت خانہ بگرفتہ بعبسب بیگانہ
چون بختید بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمدن در جہان جان ہر کس جان جانہا محمد آمد بس

قوله تعالى اِنْ تَحْتَسِبُوا اَكْبَارُ مَا تُنْتَحَوْنَ عَنْهُ كَفَرًا عَنْكُمْ سَيِّئًا لَّكُمْ وَنَدَّ بِكُمْ
مَنْ خَلَقَكُمْ مِمَّا كُنتُمْ تَحْتَسِبُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
اِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكْفِي شَيْخًا عَلِيمًا ترجمہ جن کا مون (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہو
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دلے جا کر مقام عزت میں جگہ دیں گے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری دے رکھی ہو۔ اس کا کچھ ارمان نہ کرو ورنہ
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اور ہر چیز سے واقف ہو۔ فرقان حمید میں
اسکے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اسیکے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اُطرح کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ سیر
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ سیر
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علماے اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہے

اُن اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہوا لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان بختیہ بھوکا بٹوما
تَنہون عنہ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے
جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
اسکے بعد حد سے احتراز کر نیکی ہدایت و لا تَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللہُ بِہُ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ
سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر ہونا چاہیے
تاکہ بابہ الاستیاذ قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں نفسانی سعادت بدنی سعادت
خارجی۔ سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
ذکاوت تامہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی دیاوتی حکومت
مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و مزیت کے لحاظ سے
انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اُس
سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غلبہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیشک اسد نہیں بختا یہ کہ شرک لائے ساتھ اس کے اور بختا ہے سوائے اسکے جس کے واسطے چاہتا ہے ۱۲

اسکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور دوسروں کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فسادین ہر دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اس لیے حسد سے محفوظ رہنے کی ہدایت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں اراد ہے **مَنْ اسْتَلِمَ بَقْضًا وَّصَدْرًا عَلَيَّ بَلَاءٌ وَشَكَرَ لِنِعْمَائِي كَتَبْتَهُ صَدِيقًا وَبَعَثْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصَّادِقِينَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بَقْضًا وَّوَلَمْ يَصْبِرْ عَلَيَّ بَلَاءًا وَلَمْ يَشْكُرْ لِنِعْمَائِي خَلِيطٌ لِبَلَاءِي** اسوائی محققین کا مسلک تو یہی ہے کہ شانِ عبدیت ہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اس پر قناعت ہو کہ عطا یا لکھی مصلح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اس لیے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے **اللَّهُمَّ اعْطِنِي مَا يَكُونُ صَلَاحًا فِي دِينِي وَمَعَادِي وَمَعَاشِي وَدِكْهُوَ كَمَا لِفَضْلِكَ** اسی سے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے **اتَّخَذَ الْدِّينَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ** اس کے بعد **لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ** سے مرد و عورت کی کما فی کاذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کریں گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

اے جس شخص نے قرآن برداری کی قضا پر میری دوسرے عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ میری نعمتوں کا شکر کیا میں اس کا نام صدیقوں میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہو اور میری بلا پر صابر نہ ہو اور نعمتوں پر شکر نہ کرے اس کو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے ۱۲

اے اے میرے دین بین اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما ۱۲

کہ مرد و تہادین شریک تھے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہو میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابلہ میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور سیدی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریت میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دوڑے ہو گئے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابلہ میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نہ کر رہا ہے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد ہم پر سبقت لگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابلِ لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ یہ بھی قابلِ ذکر ہے کہ ایامِ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس سبب
 سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی تفریق نہیں
 جو حسبِ طبع کا عمل کرے گا ویسی جزا پائیگا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر دُعا
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کافی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی چھٹی اٹھا
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین دن شوہر کے اسطرح معاملہ رہے گا

تو دونوں مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ** حسین ابات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ مین کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر پھر وہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ **إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُكَلِّمُ تَرِيٍّ عَلِيمًا** سے ظاہر فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مصالح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کی مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حسد کی تعلیم جو خرب اخلاق ہو کس عمدہ سیرایے سے ہوئی ہے۔

سخن از کوئے عقل باید گفت دُر مغنی بختل باید سفت

دیو مردم ز بندِ دین مرست خرّ بنید فرشتہ معذرت

حسد و حقد کروہ آلتِ جنگ دیو حقدت گرفته اندرِ جنگ

بخدا از لیسے بدین خداے تو بدین خوبی نشست و شہوت را

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ووالدين احساناً وبنى القربى واليتامى والمسلكين والمجاذى القربى والمجاوارى الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويبكعون ما انهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً والذين ينفقون أموالهم بثناء الناس

لے یعنی ہرگز نچا ہی رسید ۱۲

ولا یومنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یشک الشیطان له قرینا فساء قرینا
 وماذا علیہم لو آمنوا بالله والیوم الآخر انفقوا مما رزقہم اللہ وكان اللہ
 بهم علیما ان اللہ لا یظلم مشقال ذرة وان تک حسنة یضاعفها ویوت
 من لدنہ اجر اعظیما فکیف اذبحننا من کل امۃ بشہید وجئناک
 علی ہؤلءا بشہید اترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور فرات لون و یتیموں اور محتاجوں اور قرائت کے پڑوسیوں اور صنیعیوں
 اور پاس کے بیٹھنے والوں اور سازفوں اور جو (نوطی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے ساتھ سلوک کرتے رہو اس لئے لوگوں کو دوست نہیں رکھنا جو اترائیں (اور
 بڑائی مانتے پھر میں آپ بخل کریں (سو کریں) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے اُن کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو چھپائیں اور ہمنے اُن
 لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں دولت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور مال
 خرچ کریں تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اس کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (بہت ہی) بُرا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ (اسد اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (خلوص نیت سے خدا کی راہ میں خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اسد تو ان (کے حال) سے واقف ہی ہے اسد کسی پرزور بھری
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دوچند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرماتا ہے بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبر تم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کو ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشوہ ہر کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبدوا اللہ سے عبادت کا جس کا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشربوا بھشیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجه اللہ نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے چنانچہ کہ حکم ہوا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین تیسرا وبالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقطعی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً اس سے والدین کی عظمت بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا ان لا تشربوا بالہ واللہ و عقوق الوالدین والیمن الغموس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یمن سے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو شرکت جہاؤ کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرت نے ہنسنا فرمایا کہ کیا یمن میں کوئی تیرا ہے تو اُس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

۱ اور حکم کیا پروردگار تیرے نے یہ کہ عبادت کرو مگر اس کی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

۲ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب تین گناہ کبیرہ میں داخل ہیں ۱۱

تجھ کو اجازت دیجئے کہ میں تو اسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ
 اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا
 و گرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہے اسلئے
 والدین کی اطاعت واجب ہے ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے
 نرمی و آہستگی سے گفتگو کرنا بقدر وسعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر بہتیار
 باندھنا منع ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خنظلہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے
 قتل سے منع فرمایا ہے حالانکہ انکے باپ مشرک تھے چوتھا دبنی القربی سے
 قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہے یا پھر ان والینا معنی کی
 لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہے کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور احمکا کوئی
 کفیل نفقہ نہونے سے واجب الرعاۃ ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یتیموں کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے
 مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے چھٹا والمساکین سے مسکینوں
 کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہے چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں
 اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہے بہر حال مساکین کی امداد وہاں تک ہو سکے کرنی چاہیے
 اگر کچھ امداد نہ کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہے و
 اما المسائل فلا تنصروا لوان والجار ذی القربى والجار المجنب سے
 ہمسایہ اور ہمسایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہے ہمسایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رُفُو اِنَّهٗ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ وَالَّذِی
نَفْسٌ مَّحَلٌّ بِمِیْدَہٗ لَا یُودِیْ حَقَّ الْحَبَّاسِ اِلَّا مِنْ رَحْمَہِ اللہِ اَوْ لِعَبْدُوْنِہٖ کَاِیْقُوْلُ
ہو کہ جازمی القربی سے قرابت دار ہم سایہ اور جار جنب سے اجنبی ہمسائے والے
مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چار جنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم شین یا ہم رتبہ ہوں۔ دسواں وابن السبیل سے اُن مسافروں
کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھر بار سے جدا ہوں۔ گیارھواں وما ملک
ایمانک سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملک ایمانک کی کئی تاکہ لوگ نماز کی پابندی اور خدام
کے ساتھ نیک تاواکرین جس سے مقصد یہ ہو کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہوا
کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دیا جائے لکھنا کہ اگر بقدر حاجت
اچھا دیا جائے اور ان اللہ لا یحب من کان محتلاً فحسوراً سے ترک تکبر کی
ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
انکے سب کام دکھاؤ گے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
کہ کبر باری شان باری ہو انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر نخل کی مذمت
لے خدا کی قسم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی زبان ہو کوئی شخص اسے ایسا کھائے پوری طرح ادا نہیں کرسکتا اگر وہی بزرگ ہو

اس طرح ہوئی ہے۔ الذین یبخلون ویا مرون الناس بالبخل ویکفون ما اتاهم
اللہ من فضله واعتدنا للکافرین عذابا مہینا ترتیب بیان ہوا کہ خدا تکبر
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ ان لوگوں کو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمان نعمت کی
تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصان کے اعتراف
سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصان
توریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے
کیونکہ یہ آیت وبالوالدین احسانا اللہ کے بعد واقع ہوئی ہے جمیع احسان مال کا بھی
ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بڑیوں
کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی
ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر کرنا۔ یہ
تیسری صفت یعنی کتمان نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی
ہے۔ اسی لیے واعتدنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے
والذین ینفقون اموالہم رداء الناس ولا یعمنون باللہ ولا بالیوم
الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعال ریائی کی مذمت بیان
ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسان جبانے
کے لیے دنیا ریاء ہے۔ افعال ریائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہم نشین ہے۔

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد
ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید
کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ و یشد یدہ الی عذاب
السعیر اسی خانہ سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و
الیوم الآخر و انفقوا مما رزقہم اللہ و کان اللہ بصیرا علیما جس کا مفہوم
یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے
بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے
خلوص نیت کے ساتھ اس کو خرچ کریں تو ان کے حق میں مفید ہو صرف افعال ریائی میں
مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں
اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلمو مشقال ذرۃ و ان تلک حسنة یضاعفها
و یوت من لدنہ اجرًا عظیما اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک
تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو
ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے
اس لیے افعال الہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور زیر ظلم مستلزم جہل ہے خدا علیم ہے
اور جہل سے نمبرا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ دو چند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت
ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوقی بالعبد یوم القیامة و ینادی مناد علی
رؤس الاولین و الاخرین ہذا فلان بن فلان من کان لہ علیہ حق

فلیأت الی حقہ ثم یقال لہ اعطوہ لاء حقوہم فیقول یا رب من این وقد
 ذهب الدنیا۔ فیقول اللہ للملائکۃ انظروا فی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 منها فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ ضعفہا اللہ تعالیٰ لعبید وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا مطالبہ
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کریگا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گذر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی (اس ناامیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو و اگر ایک ذرہ بھرتی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دی جائیگی اور پھر اُس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا، اور یہی مضمون کتاب السیدین اس اختصار کے ساتھ واقع ہے وان تاک
 حسنۃ یضاعفہا تیسرا ویوت من لدنا جراً عظیماً سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزاکا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو ودیعت ہے یہ اسکا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فیکف اذل جئنا من کل امۃ بشہید وجئناک علی مولاہ شہیداً

سے یہ بھی جتاویا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تا کہ تکمیل حجت کے بعد گندگار و کلو ستر کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیکار و نیکو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس عاجزانہ معروفہ کا مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو ایسا ہی مگر محکمہ قرآن مجید غیر کی زبان سے سنا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جو وقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو ڈیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارہو وجعلناکم امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہید امادمت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا آنکھوں بقین ہوتا ہے تو وہ آپس میں یوں کہا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلان شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۱ کیا کہنے حکومت سچی یعنی بہتر تاکہ ہو تم لوگوں پر اور ہونے کے پیغمبر پر گواہ ۱۲

۱۲ اور میں جب تک انہیں رہا دیکھے حالات بہر گواہ تھا ۱۳

تو اسکا کیا شکر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہم پر توحید کے قرآن مجید نازل ہوا ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس طرح کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش و اقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر یا و بخل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہو سکتا دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جہان تک خیال کیا جاتا ہے وہ اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً۔ المترالي الذين يذكرون انفسهم بل الله يذكّرني من يشاء ولا يظلمون فتيلاً ترجمہ۔ اللہ تو اس (جبرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا جائے یا ان اس کے سوا جو گناہ جسکو چاہے معاف کر دے اور جسے کسی کو خدا کا شریک گردانا تو اُس نے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہے) دے بغیر کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے) بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد مرجاتا تھا تو لوگ اسکی نسبت خبی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہو۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہو نہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے چنانچہ
 ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ المترالی الذین یزکون انفسہم باللہ
 یزکی من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترکہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 بالبعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ حبیبِ اولیٰ یعنی ان الله لا یغفر الخ نازل ہوئی تو یہودیوں
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خاص گمان بارگاہِ آسمی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ لن تمسنا النار الا ایاماً معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اُسکے ۱۲

۱۲ گنتی کے چند روز کے سوا (دوزخ کی آگ) ہمکو چھوئے گی (بھی تو نہیں) ۱۳

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنَ كَانَ هُوَ ذَا وَنَصَارَىٰ اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیاء بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کیا محمدؐ کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
اُنھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ اصل خود ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تہلیل
قوله تعالى اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا الْاِمَآثَآتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعْمَ اَعِظَمُكُمْ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا اَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِكَ اَمْرٌ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِرْشُوْكُمْ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تَوْصِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَاْوِيْلًا ترجمہ (مسلمانو!) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھنے والوں
کی امانتیں (رجب مانگین) اُن کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑنے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور جو تکلیف دہی کرتا ہے حق میں بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم نواور رسول کا

حکم مانو اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت،)
 آپس میں جھگڑ پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہو کہ اُس امر میں اسد اور
 رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو کہ یہ (تھکائے حق میں) بہتر ہو اور انجام کے اعتبار
 سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا
 واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور
 دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بروایت صحیح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ
 یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینا چاہا تو انھوں نے شہمی بند
 کر لی تین مرتبہ سیطرح ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبہ میں
 داخل ہو کر طواف کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دیں۔ لیکن
 پھر حضرت عثمانؓ سے فرمایا کہ اس کو تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار رہیں گے
 اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف
 دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو اما تمہیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی
 نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے
 بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شیعہ میں باقی ہے۔

بہر کیف شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، تہمتی الفاظ کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اس طرح ہر ایک عضو کی حفاظت لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت مد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و دیعت میں خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علما کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائدِ فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھلائیں جو موجبِ فلاح داریں ہے۔ اور اپنے نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت و نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظ سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کَلِمَةُ رَاحٍ وَكَلِمَةُ مَسْئُولٍ عَنْ رِعْيَةٍ بَلْكَ اَيْكُ دُوسَرِي حَدِيثٌ مِّنْ وَارِدٍ بِهٖ كَلَامُ اِيْمَانٍ لِّمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ۔

انسان طبعاً جبلِ منفعت اور دفعِ مضرت ذاتی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۰ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھ جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۱

۱۲ جس میں امانت کی حادث نہیں اُس کا ایمان ہی نہیں ۱۱

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہو اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہو واذا حکمتہ بین الناس ان تحکوا بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں جس طرح زیان پر غور کرو تو لطائف معافی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہو مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں امانت داری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں حاکم پر عدل کرنا واجب ہو۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ خوت خدا انسانی خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور قوم لائکم کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی مناسبت سے صفت عدل پر بھی اثر پڑے گا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت ہوتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا ہو ولا تحسبن الله غافلاً عما یعمل الظالمون چونکہ ظلم کا ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں انتباہ ہوئی ہو کہ لعل تسکون بعدہم الا قلیلاً وکنا نحن الوارثین حکام عدلت کو فریقین کے ساتھ خصوصاً بیخج باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے لحاظ سے دونوں میں سے جو کوئی داد داری کا مستحق ہوا اسکے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا ان الله نعماء یعظم بہ فیضه خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱ اور ہرگز مت گمان کرنا کہ جو اس چیز سے کہہ رہے ہیں ظالم ۱۲

۲ دیبا ائیں پیچھے اُنکے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہو۔ اسی پر اتقناہنیں کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جسکا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو منکر حکم دیتے ہو خدا اسکو سنتا ہے اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اسکو دیکھتا ہے۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ کے اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُوا اللَّهَ کَانَ تِلْكَ سِرَافَتًا لَمْ تَكُنْ سِرَافَةً فَاسْهَ سِرَافًا اصل یہ ہے کہ بحفاظت مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پائیدہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی ادرمیان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہو اسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہو وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلجات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی ایسے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم جنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علی الامام ان یحکم بما انزل اللہ و یؤدی الامانة فاذا فعل ذلك فحق علی الرعية ان یسمعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱۔ خدا کی عبادت (حضور و طلب سے) اسطرح ہو کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہے اگر تو اسکو نہیں دیکھ سکتا ہے تو سمجھ

۲۔ کہ وہ جھگو دیکھتا ہے ۱۲
حاکم پر لازم ہے کہ بپابندی احکام آہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اسکے حکم شنیں اور تعمیل کریں ۱۲

فقہائے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کما روئے قرآن وحدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
واولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن بن علی
اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جیسا باندی
احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے امرا اور سلاطین
مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے اس قول کی تائید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرے بھی
نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبینی برحق ہو تو اطاعت

واجب ہو والا کاغذ ضمیمہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہین دیکھا جائے۔ لیکن اس قدر اشارہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جزو ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان ہو جائے گا اس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریراً حوالہ لکھ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئی فردّوه الی اللہ والرسول قیاساً رہا ہو۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اسد و حدیث نبوی اور اجماع اس کے لحاظ سے نہ دیا جاسکتا ہو تو اس وقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن و حدیث میں کیا حکم ہے اور اس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا ہوگا مگر بات کا بھی بحال ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع است سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل نہ ملے تو اس وقت قیاس سے کام لیا جائے وگرنہ اہلبیس کا ساحل ہوگا کہ اسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا واذ قلنا للہذکۃ اسجد ولا دام فسجد الا ابلیس

ابلیس مگر اس نے خلاقۃ فی من نار وخلقۃ من طین کے قیاس سے کام دیا اور مردود

جہاں کہہ چکے تھے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کیا انھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

پیدا کیا تو نے مجھکو آگ سے اور پیدا کیا انسان کو مٹی سے ۱۲

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقنوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ اروی عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ والا ذرہوہ۔ بہر حال انسان
 متنازعہ فی شئی فرد وہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شرکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصا ہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو ناپسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصی اللہ وعصی رسولہ کیونکہ اُس نے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادا اسکی صلاح فرمادی۔ اور پھر ان کہتم توؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مؤمنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر و احسن تاویل ایسے جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی تحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے رسول
 و کرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات و فضل
 خصوصیات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہرستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو منجر لفساد و معصیہ ہیں

۱۷ مسئلہ اول اخذ اور اسکے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۸ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اسکو قبول

کر لو ورنہ اسکو ترک کر دو ۱۲

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی غور ہو جاتی ہے تو توحید اخلاق سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔
 قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 تَّحِيْمًا فَلَا وَرِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَيِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول بنے بھیجا اسکے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کہا مانجا
 اور دلے پیغمبر جب ان لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول دینے تم بھی، ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ، دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس دلے پیغمبر تمہارے
 (ہے) پروردگار کی قسم ہم کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تمہاری سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ نہ کریں اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ بتوں پر محمول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس نئے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 مکرر ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کونین ہو اور وہ متوجہ بالخیر ہو۔ اس لیے ہر زمانے میں رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے یا جو جیسی نعمت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اسکی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پرکشش ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جسکی رفیق ہوتی ہے وہی طاعت رسول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی محصیت کا ارتکاب کرتے تو اسکی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا تواریخ واقع ہوتا جو محال ہے پھر اسکے بعد حکم ہوا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجہ واللہ تو ابا رحیمًا شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم اذ دخلوا بیوتہن امر الاینا لوند فلیقوموا ولیستغفروا اللہ حتی استغفر لہم فلیقوموا فقال الا تقومون فلم یفعلوا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قمیا فلان حتی عدنا فی عشر

رجل منهم فقاموا وقالوا لئن لم نأمرهم بالاعتذار ما قلنا ونحن نتوب إلى الله من ظلماتنا
 انفسنا فاستغفروا فقال الان اخرجوا عنا صحت في بداء الا امر اقرب الى
 الاستغفار وكان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني
 تو اباد جہا کے الفاظ سے استفاد ہوا ہو کہ توبہ کا قبول ہونا امر یقینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
 لا يجدوا في انفسهم حجما مقضيت فيسلوا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہو کہ ایک
 انصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
 تصفیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ اسق انضاع
 شملہ اسل الماء الى ارض جارک تم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
 کے لیے چھوڑ دو تو انصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہو کہ وہ آپ کی چھوٹی
 کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
 اسق شملہ حبس الماء حتى يبلغ المجدار۔

بہر کیف اس آیت شریفہ کا مقصود یہ ہے کہ تکمیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
 ایک جماعت میں ہو کر ایک ایسی بات کے حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو جسکو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
 طلب کرنا چاہیے میں بھی ان کے حق میں دعا سے مغفرت کو نہنگا کر اٹھوں ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کیونکہ ایسا نہیں کرتے ہو۔ آخر کار
 آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی یہی تھک کر چلے
 تھے جب کہ آپ نے فرمایا ہم ان نظام سے خدا کی بگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا جو آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
 دعا سے مغفرت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب استغفار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲
 اپنی زمین کو پانی دوا دہر بند کر دیا تاکہ کہ دیوار یا گھاس تک پہنچے ۱۳

رسول پر رضامندی ظاہر کی جائے اور پھر تم کو ایچہ وافیٰ نفسہم صرّحاً سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھاؤ کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو اگر بعض مفسرین نے اس شرط کو اور بھی نرم کیا ہو کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں ایسے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کے حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہو۔ اور یہ سہل و آسان سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوئی ہو کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہو لی تو پھر لفظ ہر بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کی جائے اخلاق حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ترجمہ اور جو اسدا اور رسول کا کہانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان (مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اس نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ ہی کیا ہی اچھا (ساتھ) ہو۔ یہ اس کا فضل ہو اور اس ہی کا جاننا بس کرتا ہو کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا حق ہو۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہو اور یہ بھی بیان ہوا ہو کہ اپنی حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے بغیر دن کی جانب رجوع کرنا بہتر ہو

اور پھر ان آیات میں تانگید اطاعت رسول کا حکم اور اسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزل یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمال محبت رکھتے تھے خدمت فیض و رحمت میں حاضر ہوئے کمال محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمال مبارک سے مشرف نہ ہوں تو بیچین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاج پرسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمالِ جہان آرا کو تھوڑی دیر بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ وفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہوگا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علو مرتبت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جس کے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جنابِ رسالتِ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفاتِ جنابِ رسالتِ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہ اعنی حق لا اری شیاً بعدہ الی ان القاه یغضی الخداً محجوباً بنیا کرتے تاکہ آخرت میں جنتیک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کرے گا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہوئے بغیر جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدارج اعلیٰ پر فائز نہیں ہوتے۔ اصل طاعات اسی یہ ہیں کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہے تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پرتو اس پر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسمین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولویت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفار کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ سے

ماراجا نامر فیض کا باعث نہیں ہے۔ دراصل شہید وہ ہے کہ صحت دین پر کبھی تو حجت بیان اور کبھی صیغ و سنان سے گواہی دینے والا ہو جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ فرما ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملك والاولو العلم قائما بالقسط۔ وكذلك جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء على الناس اور صالح وہ ہے کہ جس کا اعتقاد اور عمل دونوں درست ہوں۔ اس ترتیب بیان کا مفاد یہ ہے کہ دین حقہ کی تعلیم اکابرین ملائکہ کو الہ جل شانہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ سے۔ صدیقین کو انبیاء علیہم السلام سے۔ اور شہد اکو صدیقین سے۔ صالحین شہدائے دین حق حاصل کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد ہوا کہ حسن اولئك رفيقاً رفیق وہی ہے کہ شدت محبت کے سبب سے سفر و حضر میں کام آئے پس جب کو انبیاء علیہم السلام و صدیقین وغیرہ سے اُنس ہو گا وہ تو دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مدد و معاون رہیں گے ان سے بہتر کسی کا ساتھ

نہیں ہو سکتا **مع** صحبت صالح ترا صالح کسے اور پھر ذلک الفضل من اللہ سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بجز عنایت الہی کے ایسے نعمات میسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مزید ترغیب و تاکید کے لحاظ سے ارشاد ہوا ہے کہ و کفی باللہ علیمائے جو لوگ احکام الہی کی دل سے اطاعت کرتے ہیں انکو جو کچھ جزا ملنے والی ہے اسکو خدا ہی جانتا ہے۔ اس سے میر بہن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبتوں کے

۱۱ گواہی دی اس نے یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے کہ خدا بجز انصاف ہے ۱۲

۱۳ اور اس طرح سے کیا بہنے حکومت بیچ کر دینے بہتر تاکہ گواہ ہو تم اور لوگوں پر ۱۴

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہو۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کمائی بغی دستی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان اکسیر کا کام دیتا ہو۔ اور بد صحبت نہ ہر بلا ہل ہو۔
 قوله تعالى مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّهُنَّ يَطِيعُونَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
 اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَّا تَرْجُمُهُ دے بندے حقیقت حال تو یہ کہ اگر
 تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہو۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
 (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہو اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغام پہونچانے والا
 (بنائے بھیجا ہو۔) اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہو، جسے رسول کا
 حکم مانا اُسے اس ہی کا حکم مانا اور جو بھڑ بھڑا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کیونکہ
 ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاسبان (بنائے نہیں بھیجا۔)

بقول ابو علی حیائی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
 کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس
 کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
 جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث
 میں مقصود ہے وارسلناک للناس رسولاً وکفی باللہ شہیداً سے یہ ظاہر کیا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
 قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

با این یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی عنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قد بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حصہ و
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک قوارانہ طریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مِّنْ هَدَايَتِكَ مَعْنٰی
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب رسالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَن يَطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا جِسْنِ رَّسُوْلٍ كَا حَكْمَانَا اُنْزِلَ عَلَيْهِمْ لُكُوْلٌ مِّنْ لَّدُنَّا فَاكَلُوْهُ وَاسْقَوْهُ
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خدا سے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب فرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقابلہ نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب کثرۃ فرماتے تھے کہ مَن اَحْبَبْنِيْ فَقَدْ اَحْبَبَ اللَّهَ وَمَن اَطَاعَنِيْ فَقَدْ
 اطَاعَ اللَّهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز کہتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جبکہ مقصود یہ تھا کہ مستحق عبادت
 سوائے خدا سے تعالیٰ کے دوسرے کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا
 سے اس شبہ کو رفع فرمادیا گیا ہے۔ اسلئے کہ بمقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

اعراض سے بہت تکلیف ہوتی تھی تو خدا نے تعالیٰ نے تسلی و اطمینان دلانے کے طور پر فرمایا ہے کہ تم لوگوں کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ تم انگوٹیا ہوں سے بچاتے رہو پھر ارا کام صرف تبلیغ احکام کا ہے وہ کیے جاؤ ہماری توفیق جسکی رفیق ہوگی وہ راہ راست پر چلنے کی باتیں خیریت ہے۔ دیکھو اس سچے ارشاد کا اثر اخلاق پر کیسا گہرا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ پیغمبر کی اطاعت لازمی جانتے ہیں وہی خجستہ خصال ہوتے ہیں۔ اور رسول کی فرمان برداری کو بالائے طاق رکھ کر خواہشات نفسانی کے درپے ہونا جسے عادات کو راسخ کرنا ہے۔

قوله تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اَقْتَدَابَتْكَ بَرُؤُنَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَدْعَاؤُهُ وَكُوْرُدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اٰوَلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنِيْظُوْنَ مِنْهُمْ وَاُولَئِكَ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحَّمَهُمْ لَّا تَتَّبِعُهُمُ الشَّيْطَانُ اَلَا قَلِيْلٌ مَّرْجِعُهُ۔ اور اس پر بھروسہ رکھو اور اس کا راز میں ہے تو کیا یہ لوگ قرآن (کے مطالب) میں غور نہیں کرتے (کہ امین سر مو فرق نہیں) اور اگر قرآن خدا کے سوا (کسی اور) کے پاس سے آیا، ہوتا تو ضرور اُسمین ہوتے اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اُسکو (سب میں) اُڑاتے ہیں اور اگر اس خبر کے بارے میں رسول کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جمع کرتے جو اُسمین برسر حکومت ہیں تو پیغمبر اور حاکموں میں سے جو لوگ اس (بات کی صلیت) کو کھود نکالنے والے ہیں اس خبر کی حقیقت کو معلوم کر لیتے (اور غلط خبر کے مشہور ہونے کی توبہ نہ آتی اور اگر تم پر اس کا فضل اور اُسکی مہر ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم دسب کے سب شیطان

کے پیچھے لگ لیے جوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہر اور انکے افعال کا اظہار علانیہ
 نکر نے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 تکلیف پہنچاتے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسلئے
 یوں ارشاد ہوا کہ **وَقَوْلُكَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى لَكُمْ** محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
 رکھو اُس پر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی المہمات ہے۔ علیٰ ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
 میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بقیۃ
 فضل و کرم ذاتی انکو راہِ راست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ **اَتَكْلَيْتُ كِبْرُؤُونَ الْقُرْآنَ وَكُوْ**
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُّوْا فِيْهِ اَحْتِلَافًا كَثِيْرًا لَّ منافقین تم اس بات پر تو غور
 کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) سننے نبی امی کے ذریعہ سے بھیجا ہوا اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
 وہ ایسا مل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلافات واقع ہوتے
 قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہر ایک تو بجا فضاہت کے
 دوسرے اخبار غیبی کے اندراج ہے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے
 غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
 واقع نہ ہو **وَ اِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِ الْمَوْتِ اِذَا عَثُوْا** یہ سے یہ بیان ہوا ہر کہہ کر
 کفار کو مسلمانوں سے بے عداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقہ اختیار
 کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اُس میں کچھ کچھ آمیزش

اگر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و مشکل کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھا دیتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہو اور پھر تعلیم ہوئی ہو کہ جب کبھی امن و خوف کی خبروں کی اصلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہو کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ **لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** اللہ نے یہ کتاب تم کو بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اس بات کی طرف آگاہ ہو جاؤ اور پھر ارشاد ہوا کہ **وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلاَّ قَلِيْلًا** جسکا مقصود یہ ہو کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہو کہ بظہیر نزول قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرہ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باشندے چند ہی نفس فقیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل و زید بن عمرو بن نفیل کے قبول از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بن کر حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہو۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلے کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قوله **لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ** شفاعت حسنہ کیلئے کہ نصیب مہم ہا و من یشفع شفاعتہ یکن لہ کفلاً مہم و کان اللہ علی کل شئ قاضیاً و اذا حیبتکم بحیثیہ فحیوہا احسن منہا و مردوہا لان اللہ علی کل شئ حسیب۔ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُسکو بھی حصہ ملے گا اور جو

ہجری بات کی (شفاعت) کرے اس کے (دوبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اسد ہر چیز کا مالک
و مختار ہو اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اسکے جواب میں) اس سے بہتر طور
پر (کرو یا) کم سے کم، ویسا ہی جواب دو اسد ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (تم کو اسکا اجر دیگا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَا لِخِيٍّ بِظَمْرٍ اشْتَعِبَ لَهُ وَقَالَ الْمَلَأُ
لَهُ وَكَانَ صُغْلٌ ذَلِكَ یعنی اگر کوئی غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعاے خیر کرے
تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی قدر نیکی ہے جیسی مراد شفاعت جس سے ہے جسکا ذکر من
يُشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً لِّكَ لَكَ صَيْبٌ مِّمَّاهُنَّ ہے اور شفاعت یہ کی مثال یہ ہے کہ یہو کی
عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے
السَّامَ عَلَيْكُمْ سَامَ کے معنی موت کے ہیں۔ ایک بار یہ آواز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

عنها کے سمع مبارک میں پہونچی تو آپ نے بے اختیار فرمایا عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ اتَقُولُونَ
هَذَا لِلرَّسُولِ یعنی اسے بد بختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا
کی شان میں ایسی بد گوئی کرتے ہو۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام
کرے اسکو اچھی جزا اللہ سے ملیگی اور جو کوئی برائی کرے اسکا نتیجہ ویسا ہی پائے گا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات
حیاتِ اللہ کہا کرتے تھے یعنی جینے کی دعا کی جاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل
دیا گیا اور معنی سلام مستعمل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے رَبِّهِمْ يُؤْمِنُ بِقَوْلِهِمْ سَلَامٌ
اور نیز السلام علیک کے الفاظ حیاتِ اللہ سے معنایں ہی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے ہے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اُسکے ہر ایک زندہ شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اُسکے سلام خدا کا نام بھی ہے۔ جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں منجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خدا نے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر یوں فرمایا

اَللّٰهُ اَفْضَلُ وَّسَّ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خدا نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہر تعنی یا کونم اھبط لیسلام ونا و تبرکات علیک وعلیٰ اُمّ و صومئ معک جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا اَنْزَلَ الْمَلٰٓئِكَةَ وَالرُّوحَ فِیْہَا بِاَذْنِ رَّحْمٰنٍ کُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ
ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا ہونی یعنی وَالسَّلَامُ عَلٰی رَاسِیْہِ

۱۲ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲
۱۲ جب طوفان مہل گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر دو اور وہ پرستین تھما سے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تھما سے ساتھ ہیں ۱۲
۱۲ اس رات (آئندہ سال کے) ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے (زمین پر) اترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہوا اور طلوع فجر تک (اُسکی برکت رہتی) ہے ۱۲

۱۲ اُن بندوں پر سلام ہے جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا **وَقَالَ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى** -

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنین کو سلام کریں **وَلَا جَآءَکَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا لَيْتَآ فَعَلَّ سَلَامٌ عَلَيْکُمْ** -
(۷) امت محمدیہ کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا **وَاِذْ اٰخِیْنٰکُمْ بِحَیْثَ فَحِیْوْا بِاَحْسَنِ مَثَآوِزٍ وَّوَدَّوْهَا** -

(۸) بزبان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا **وَالَّذِیْنَ تَتَوَفَّیْہُمْ الْمَلَٰئِکَةُ طٰیْبِیْنَ یَقُولُوْنَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ** مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کا تحفہ سلام ہو جنت اور جو عین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری مومن کے کان میں پڑتی ہو تو کمال اشتیاق سے کہتا ہو کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ رب العزت میں میری جانب سے گزرا ناجائے وہ تحفہ یہ ہے کہ میری روح فوراً قبض کر لیجاے کہ اس سے بڑھکر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہو۔

۱۱ دے بغیر کہو کہ دنیا فرمانوں کے ہلاک ہونے پر، خدا کا شکر جو اور (اُن) بہندگان خدا کو سلام ہو جن کو اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

۱۲ اور دے بغیر، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم اُن کی دل ہی کرو اور کہو کہ خدا کی طرف سے تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو ۱۳

۱۳ اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم اس کے جواب میں اس سے بہتر طور پر سلام کرو یا دم سے کم، ایسا ہی جواب ۱۴

۱۴ ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصات ہوتے ہیں) اور جب فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں تو بیٹے پاک کے ساتھ اُن سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۵

(۹) اِرواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں ^{۱۱}وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہے ^{۱۲}وَسَيَقَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اَلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰی اِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں ^{۱۳}وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُون
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنُدْعَاهُمْ عُنْدَ الدَّارِ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ^{۱۴}
تَحِيَّاتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہے وقت پیشین
وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی سچی ضرورت ہے اس لیے ارشاد ہوا ہے
^{۱۵}اور اگر مردہ) اُسے ہاتھ والوں میں سے ہو تو اُس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
میں ہر تجھ پر سلام۔

^{۱۶}اور جو لوگ دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انکو بھی) اولیاء بنانا کہ شہادت کی طرف لی جائیں گے یہاں تک کہ
جب یہ لوگ) شہادت کے پاس پہنچیں گے اور اسکے دروازے (تو ان کے لیے پہلے ہی سے) کھلے ہوں (تو انکی بڑی کو بھگت کیا جائیگی)
اور شہادت کے کل موکل اُن سے سلام علیک کہے کہ میں گے کہ تم دیکھئے) مزے میں ہے ۱۷

^{۱۸}اور جو شہادت کے پروردگار سے فرشتے انکے پاس آکر اُن سے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں) جو تم صبر کرتے
ہے ہو یہ اُسکیا صلہ ہے سو را شاہد اس) کہ تمھاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہوا ۱۲

^{۱۹}جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کام) سلام انکی سلامی ہوگی ۱۲

^{۲۰}پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ۱۲

حدیث فرماتے ہیں ہاں ہر کہ جناب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری ہتک کو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہو فحیو اباحسن منھا یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیے کر دیا ہے جیسا کہ اوسردوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تنکیر افضل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ پا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو نیچر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ گھسٹنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرنا جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہو شخص بیٹھے ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اذا تصافح المسلمان تحامت ذنوبہما کما یتحاکم الشجر اس کے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شئ حسیباً

جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۲

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے اُسکے ساتھ بُرائی کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی فضول افعال کرتے تھے جس سے مبالغت کر دی گئی ہو بلکہ اس بات کا خوف دلا یا گیا ہو کہ استھائے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچ رہو۔ حقیقت کمال عنایت سے نئے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہیں۔

قوله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
 أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَامٌ لِكَثِيرَةٍ
 كَذَلِكَ كُنْتُمْ تُخَمَّرُونَ قَبْلَ فَمَنْ أَتَى اللَّهَ عَلَىٰ عَيْدِكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ لِّلَّ اللَّهُ كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَا تَقُولُوا
 الْفَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِيَ الطَّهَرَةِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُهُم
 وَأَنْفُسُهُمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ يَأْمُرُ الْهَفِيفَ وَالْفُسَيْمَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَلَا أَعْلَمُ
 اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مُنْذَرَةً
 دَرَجَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجمہ۔ مسلمانزاجب تم اس کی راہ میں دلڑنے
 کے لیے، باہر نکلو تو جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ انکا حال، ابھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور
 جو شخص (اٹھار اسلام کے لیے، تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان
 نہیں (اور اس کہنے سے، تمہارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان نہ کہ انکو دشمن ٹھہرا کر
 لوٹ لو) سو ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو خدا کے یہاں (تمہارے لیے، بہت سی جائز

غینتین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے ڈرتے، تھے پھر بعد
 نے تم پر اپنا فضل کیا (کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے) تو دوسرے نو مسلمین کی کمزوری
 نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اسد اُس سے
 باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی معذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور اُن کے
 شریک ہونے کی چنداں ضرورت بھی نہ تھی)، تو یہ لوگ (دبے میں) ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے
 جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اسد نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر رعب کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہو اور یوں خدا کا وعدہ نیک
 تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہوا اور اسد نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں
 کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہو۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجیل نہ کی جائے
 اور بدولت کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ
 وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ لَوْلَا آلُكُمْ أَتُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ
 کہ تو اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ
 یہ ہو کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا البقیہ لوگ ایمان
 نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا
 تو اہل فدک مع اُنکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چھوٹا
 مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خوف سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہنچ کر تکبیر کہی تو وہ بھی تکبیر کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ یا ابن ہبہ! سامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرماتے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو سامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو سامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کے لیے
 دعا فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو سامہ کو جب موقع ملتا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھوں گا کہ گویا اُسی روز مشرف بہ اسلام
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت معلم بن جہام اور عامر بن اضبط سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اس لیے معلم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرماتے لگے لا غفرَ اللہُ لکَ یعنی اے معلم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہ میں پائے تھے کہ معلم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کہتیں
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریر کو لے رہی ہے مگر
 خدائے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرما رہا ہے پھر آپ نے رجم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی حذیفہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شیع احدکم الریح انی الرجل فان کان
سنانه نقرۃ فخره فقال لا الہ الا اللہ فلیرجع عتہ الریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

فائدہ علمائے آیت زیر بیان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ نذوق کی
توبہ مقبول ہے کیونکہ فحوائے آیت عام ہے کسی طرح کی تخصیص نہیں ہے جیسا کہ آیت ہوا الذی
یقبل التوبۃ سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہے امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہے کیونکہ آیت میں جو شخص اظہار اسلام کرے اسکے تسلیم کرنے کا حکم ہے
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف فرمایا ہے آپ کا
یہ قیاس ہے کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والاؤن بالکفر لازم آئے گا مگر فحوائے حدیث رفع القلم عن ثلاث
عن الصبی حتی یشیع الحدیث قول اول مرجح قرار دیا گیا ہے اور پھر مال کی طبع سے
مسلمانوں کی خوریزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِبُ أُنُورٍ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عارضی ہے
اور جو چیز عارضی ہے وہ جلد فنا ہونے والی ہے اور مغام کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہے جو متجا
نیکو کاروں کو میسر ہوگا لہذا سیر الی الزوال مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوریزی نہ کرتی چاہیے

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے سحاب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلَکَ کَتَبَ الْمُحْسِنُوْنَ قَبْلُ سے مسلمانوں کو یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ دیکھ قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت الہی میں آ گئے۔ ابتدا سے اسلام میں تمہارے دلیں بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہے تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ نوت سنان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہے پس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت دفعۃً حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکام الہی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ افعال قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوت ایمان سے یوں کر سکتا ہے کہ جب وہ سہمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذت سلام سے کس قدر بہرہ ور تھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور طبع و منقاد احکام الہی بن گیا تو لذت ایمان کی کیا حالت ہے۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا ایتالی ہی کو ہے فَصَحَّ اللَّهُ عَلَیْکُمْ سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب تم نے ابتداً کفر سے توبہ کی تھی تو کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی جس طرح خدا نے تم پر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہار اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم ہوا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ اللَّهِ جہاد میں تعمیل کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فریق ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا بیجا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اسپر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا سے منویات قلوب کے خلاف عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے
 مثلاً دل میں تو مال غنیمت یا انظار شجاعت کی ہوس ہو اور بظاہر جہاد کے نام سے پیش قدمی
 کر کے بجا طور پر لوگوں کو ہلاک کریں اور کمزوروں پر ٹوٹ پڑیں تو ایسا جہاد اسلام میں ہرگز جائز
 نہیں ہے طرز زبان سے واضح ہے کہ جب خداے تعالیٰ نے جہاد کا حکم صادر فرمایا تو ساتھ ہی اس کے
 احکام بھی بیان کر دیے گئے یعنی مسلمانوں کو بجا قتل کرنے سے منع کیا گیا قتل عداوہ و خطا کی
 کیفیت ظاہر کر دی گئی اس کے بعد مجاہدین کے فضائل کا ذکر لایا ستوی القاعدون من
 المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فَضَّلَ اللّٰهُ
 المجاہدین باموالہم وانفسہم الخ سے اسطرح ہوا ہے کہ جو مسلمان بغیر عذر خاص کے
 جہاد میں شریک نہوں تو وہ مجاہدین کے ہر تہہ پہنچ نہیں سکتے البتہ عذر خاص سے یعنی تائیداتی
 یا پیر کے نہونے یا بیماری وغیرہ کے سبب شریک جہاد نہوسکیں اور ان کے ولین شرکت جہاد
 کی آرزو ہو تو وہ مجاہدین کے مساوی المرتبت ہوں گے۔ نزول آیت کی وجہ یہ ہے کہ چند معذور
 لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی معذوری کا اظہار کر کے درخواست
 کی کہ ہماری حالت تو ایسی ہے کہ اگر ولین جہاد کی تمنا ہو تو پھر ہمارے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے
 اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور معذور مستثنیٰ کر دیے گئے اس حکم کی تائید ایک دوسری آیت
 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى الخ سے بھی ہوتی ہے اور نیز حدیث شریف میں
 بھی ارہو قال علیہ الصلوٰۃ والسلام اذا مرض العبد قال اللہ عز وجل اکتبوا العبدی
 جناب رسول مقبول ﷺ کو جب کوئی زندہ بیمار ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے کہ جس طرح حالت صحت میں
 یہ نیک اعمال کرتا تھا اور وہ دیکھے جاتے تھے اسی طرح اسکی صحت تک اعمال حسنہ لکھا کرو ۱۲

مکان یعملہ فی الصحتۃ الی ان یکمل اصل ہر کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویر قلب کے لیے ہو
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو خدا اسکی مقبول جزا عنایت فرمائے گا
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہو کہ جب مجاہدین اپنے جان و مال
سے دستکش ہو کر شریک جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے
جائیں گے دَرَجَةُ کے لفظ میں ایسی صراحت فرمادی گئی ہو اور کَلَّا وَعَدَ اللہُ الْحَسَنَ سے
فقہانے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہو کیونکہ ہر متنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسن کا لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال ہوتا۔ بہر حال فضائل مجاہدین میں اول تو لفظ دَرَجَةُ کا استعمال ہوا ہو
اور پھر درجات کا لفظ مستعمل ہوا ہو اسکا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
بہ نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہو مگر آخرت میں دخول جنت و مغفرت
اور رحمت الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اس لیے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہو جو تعلق اکبریت
ہو اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہو کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہو خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہو کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو دَجَّجْنَا مِنَ الْجَحَادِ اِلَا صَغِيرًا اِلَى
الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہو اور درجات کا تعلق
جہاد قلبی سے جو حقیقت میں افضل و اعلیٰ ہو۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بنفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہو۔

ہر دو کا رستم ست مسجد رست

این جہاد اکبر است آن صغیر است

انسان چونکہ بطبع مال کا طمع ہے حتیٰ کہ جہاد میں بھی مال کی آرزو لگی ہوئی رہتی ہے پس حرص ناجائز سے باز رہنے کے لیے یہ تعلیم ہوئی ہے جو غیر اقوام اسلام پر اس بات کا زبردستی سے الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بڑا شمشیر قائم کیا گیا ہے اور وہ غور سے ان احکام کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اسلام میں ہم بنیان انسانی کی کس قدر حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ کیا اخلاقی تعلیم اس سے بہتر ہو سکتی ہے جو خواہ مخواہ اسلام پر دھبہ لگانے کی کوشش کرنا اور بات ہے اور رضہ کے کلام پاک سے مستفید ہونا اور اسلامی تعلیم کو سمجھنا اور بات ہے خدا سے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک انسان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تَعَالَى فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِي مَا تَوْفَعُوا وَعَلَىٰ حُكْمِكُمْ فَإِذَا أَطْلَقْتُم
فَاقْبِئُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا وَلَا تَمْنُوا فِي أَمْتِغَاءِ
الْقَوْمِ أَنْ كُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا هَ إِذَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِتِ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْمُخَافَتِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا
الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِمًا ترجمہ پھر جب تم نماز
کو پوری کر چکو تو اس کے بعد کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے الہ کی یادگاری میں لگے رہو پھر جب
تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق اچھی طرح نماز پڑھو کیونکہ مسلمانوں پر
نماز بقید وقت فرض ہے اور لوگوں (یعنی دشمنوں) کے پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو اگر لڑائی
میں، تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسی تم کو تکلیف پہنچتی ہے اُنکو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور تمھاری

جیت یہ ہو کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اسد سب کا حال) جانتا اور تدبیر (جنگ کو) خوب سمجھتا ہو اسے پیغمبر ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہو (تو سلیے) کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہو اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکا دیا کرو اور دعا بازوں کے طرف اُرتے ہو اور اسد سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اسد بخشنے والا مہربان ہو اور جو لوگ (دوسروں کو) غاوگیر حقیقت میں اپنے تئیں وفادار ہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر لوگوں سے) رد و ذکر و کینہ و دعا باز خطا کا رادمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

ناز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکر الہی کا بیان ہو کہ کسی حالت میں ہوں یعنی حالت قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالت قعود میں ہوں جبکہ تیر و تفتنگ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے چور چور ہوں اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ میں پڑھی جاتی ہو پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان (اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِيْنَ كِنَا بَاتَمَوْقُوْنَا) میں کیا گیا ہو چنانچہ وقت کی نماز ہو یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا۔ ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہو کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حادث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد چندے حالت نشو و نما میں ہوتا ہو۔

(۲) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کمی و زیادتی کے انسان کا چند سے حالت کمال پر رہنا۔

(۳) تیسرے کہوت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوخت یعنی حالت انسان میں نقائص علی کا پیدا ہونا جس کا تعلق موت تک ہے

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جس کے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ اُس کے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جس کو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے تعین میں بہت سی مصلحتیں مضمین چھوڑنا ہی خوب جانتا ہے انہیں اوقات کی مناسبت سے اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز ایسے مقرر ہوئی کہ انسان دلیلیں زوال ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور اس بل شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ کمینہ آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اُس کا شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب و ج کمال پر پہنچتا ہے اور پھر انحطاط سے کہوت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خداے تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار
 دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُسکے
 دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر
 کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیروں کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب
 ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی
 ہے اس لیے غروب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان لہر مین ہونے
 سے عبرت حاصل کرنا کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گو یا ان اوقات کا تعین تو ان میں عقلیہ کی سبب
 سے بھی ہوا ہے اور المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے نبیاً
 ذکر فرمایا کہ کَلَّا تَهْتَفُونَ ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاَتَاهُمُ الْمَوْتُ كَمَا تَامُونَ وَتَرْجُونَ
 مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيماً حَكِيماً یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب دلائی
 جائے اور اُنکے دلوں کو پست نہ کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں در دو عالم برداشت کرنی
 ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُنکے خصم بھی در دو رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں
 فریقین کی حالت مساوی ہے باوجود اسکے جب ہمتھکے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہنیں کہتے
 اور تکلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے
 بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں
 اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ
 مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جبکہ جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہو اور پھر وہ کہان اللہ علیہا حکیمان
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہو کہ احکام آبی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہو بندے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحرکم
 بین الناس بما اراد الله ولا تکن للنفاثین خصیماً واستغفر الله ان الله کان خفواً رحیماً
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 دونوں قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد چاہی آپ نے اُسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ دغا بازوں کی حمایت
 نکریں اگر ایسا قصد ہو بھی تو اُس سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہو اپنی کمال مہربانی سے وگرنہ
 فرمائیں گے۔ تحقیق نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدوین محی آبی
 یا نص قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یمتحنون
 انفسهم ان الله لا یحب من کان یمتحناً ان یمتھا یہ آیت تہدید پر مبنی ہو کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور بظاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسلئے دغا بازوں کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی اطمینان بچنا چاہتا ہو وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہو کیونکہ
 دغا بازوں اور منافقوں کو خدا و دست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہو تو
 ولے بر حال دیگر ان۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مردہ ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مر گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں
 کیا شک ہو سکتا ہے اسی واسطے خوانا ایتھا کے الفاظ طبعہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے
 اس ہدایت پر غور کرو کہ نماز کی کیسی تاکید ہے کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر سہاری قومی
 کہالت کا یہ حال ہے کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں مگر اے فریض کا
 خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں سے زوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اُنھوں نے ہشتنا خند
 فریض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھٹائے میں پڑ گئے ان پر خدا تعالیٰ نے بھی اوتوں کو
 کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شکل اور ہے کہ رفع ضروریات زمانہ
 کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہے مگر وقت یہ ہے کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل
 کرنے کے لیے گزر جانا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی
 کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن وحدیث
 کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر ہے اُلٹے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہے انگریزی زبان
 حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعت پیدا کر دیا ہے خدا خیر کرے۔ المختصر آیات یر بیان میں
 صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونے کی بھی ہدایت ہوئی
 ہے۔ جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی
 ہدایات پر ثابت قدم ہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ فسوس
 ہے کہ ہماری قوم خجستہ خصائل ہی کو ترک کر کے کبت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہے مگر کچھ
 خیال نہیں ہوا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہے کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہے بھڑال

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب ایسی ہدایت کی گنجینہ ہو
کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں جب تک ہماری
قوم اسبابِ نال نعمت الہی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قوله تعالى وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
إِنَّمَا يَكْسِبْ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ لَحِقَ لِقَاءُ عَذَابِنَا وَإِنَّمَا تَمِيْنًا وَلَوْ لَمْ تَضِلُّ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ وَرَحِمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ
مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا اہ ترجمہ اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا دھڑپ
قسم وغیرہ سے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشواے تو پانچ گنا لاکھ بخشے والا
ہر بار ہے اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اُس کے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
نخرانی کرتا ہے اور اللہ (تو سب کا حال) جانتا اور ہر ایک کے مناسب حال حکم دینے والا ہے

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے
 بہتان اور گناہ صریح کا بوجھ اپنی گردن پر لا دیا اور بے پیغمبر اگر تم پر اس کا فضل اور اس کی مہر
 نہ ہوتی تو انہیں سے تم کو ایک گروہ بکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی نہیں
 گمراہ کر رہے ہیں اور تم کو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اتاری ہے
 اور فہم (سلیم) دیا ہے اور تم کو ایسی باتیں سکھا دی ہیں جو (پہلے) تم کو معلوم نہ تھیں اور تم پر اللہ کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر سرکشیاں میں نیکی (کا تو نام) نہیں مگر (ان) جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح دے (یہ البتہ نیکی ہی) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کریں گے تو ہم قیامت کے دن اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستے
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُس کو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُس کو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ (بہت ہی) بُری
 جگہ ہے۔ اللہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جس کو چاہے معاف کرے اور جسے اللہ کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سو دو ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سو گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو بکتر کی چوری کا ارتکاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کہ جھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی توبہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہوا سیلے توبہ کی ترغیب یوں
 دلائی گئی ہے وَمَنْ يَكْسِبْ اَثْمًا فَاِنَّمَّا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ہ کسب کا تعلق
 یا تو بخر منفعت سے ہو یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں خدا تعالیٰ
 اس سے بری ہے جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا اثر ایسی ذات پر مؤثر ہو جوالا
 ہے پس توبہ میں تعجیل کرنی چاہیے تا ئب کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہے اور گناہ سے درگزر نہ کی
 مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ زنا امید سی میں مبتلا نہ رہیں جلد توبہ
 واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لُثْمًا فَغَفِرْ لَهُ بِرِيقًا فَقَدْ
 احْتَمَلَ عَثْرًا اَوْ لُثْمًا مَبِينًا ہ سے گناہ وغیرہ وکیرہ کی صراحت کر دی گئی ہے کیونکہ خطیئہ گناہ لازمی
 اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص خود
 کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو اس کو بہتان
 کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہے۔ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
 عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَكَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَاحِقَتٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَنْ
 تَصُدُّوْا عَنْهُ سِیّدہ تعالیٰ نے پیغمبر صاحب کو بتایا ہے کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بہتان
 وعصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
 ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
 ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
 کوشش کی تھی اس سے وہ خود مگر اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے

بچا لیا ہو اور مَایُتُورِ ذَکِّ مِنْ شَعْوِ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و اہم کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوف نہیں ہو اسکی تائید میں یوں ارشاد ہوا کہ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لِيُبَيِّنَ
 خُدَائِهِ تَعَالَى نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکر مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یوں فرمادی گئی ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی ایران
 کی توبہ جسے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہو وہ آئندہ بھی منافقوں کی کر تو تون سے آپ کو
 بچائے گا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہو جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبیلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہو یعنی سوائے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیاں بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم بیان میں چیزوں میں ہوئی ہو ایک خیرات و سرائیک کام کی غربت
 و لا تَمِيرُ امِيلُ ملپ کی صلاح و یا مناسبات تقسیم یہ کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہو
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق از الہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہو گویا اس آیت میں اسد جل شانہ نے مجامع خیر کا ذکر فرمادیا ہو جسوقت جناب سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ طَعْمُ عَذَابٍ لَّكَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَمْثَلِ مَنْ أَمَرَ بِعُرْفٍ أَوْ حُجٍّ عَنْ مَنْ كَرِهَ أَوْ ذَكَرَ لِلَّهِ اس حدیث کے سننے ہی بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہے سفیان نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخیری کثیر من سجاہم آثم اس حدیث کا مفہوم بھی اُسکے مطابق ہے اور وَالْعَصَائِرُ الْإِنْسَانُ لَفِي خُسْرٍ کا مفہوم بھی یہی ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَوَدَّةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یہ یعنی جن میں نیک کاموں کا ذکر اور پر کیا گیا ہو ان سے انسان اُسوقت فائدہ اٹھا سکتا ہو کہ جب وہ خالصاً مخلصاً لوجہ اللہ سپر عامل ہوا اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی انعال باعث فساد ہو جاتے ہیں اعمال خیر کا دار و دار نیت پر ہو جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن ابیرق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سرقہ کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے مرتد ہو گیا اور کہہ کھلا گیا وہاں بھی ایک دیوار میں نقب لگانی مگر وہ دیوار اُسی پر گریڑی اور فوت ہو گیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا هُوَ قَوْلِي وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کیونکہ طعمہ صحت نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار کیا تھا تو خدا نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱۰ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہے اور اسے حق میں مفید نہیں مگر نیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

قائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے اجماع امت کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ مومنین کے لیے قائم کی گئی ہے وہ جب اسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہے تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین کی متابعت واجب ہے اور یہی اجماع امت کی دلیل ہے اور نیز یہ آیت موجب عصمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ولایت کرتی ہے اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہوتا تو آپ دوسروں کو گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہے اگر کسیا نہ ہو تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہوتا جو اگر اسی امت کا باعث ہو سکے بعد

یہ ارشاد ہوا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِیْ اَنْ یُّشْرَ لَکَ بِہِمْ وَیَخْفِیْ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَمَنْ یُّشْرِ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِیْدًا جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہے اس لیے کہ سوا شرک کے سب گناہ قطعاً معاف معاف ہونگے وَیَخْفِیْ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ سے یہی استفاد ہوتا ہے ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہے وہ ظاہر ہے اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہو سکتی ہے قرآن عجیب نعمت ہے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے

قوله تعالیٰ وَمَنْ اَحْسَنُ دِیْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْہَہُ لِلّٰهِ وَهُوَ حَنِیْفٌ وَاَسْلَمَ مِلَّةَ اِبْرَہِیْمَ حَنِیْفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَہِیْمَ خَلِیْلًا وَاَلٰہُ وَاَلٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ترجمہ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر (ہو سکتا) ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور براہیم کے مذہب پر چلتا ہے کہ وہ ایک ہی

(خدا) کے ہوسے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازیں یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہاں ایمان کی فضیلت و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک کہ اسلام دو چیزوں پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر سبک و بحمد اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضاے انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیم خم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر و موصوفہ سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اسکے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اھو کلاہ سَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ اور دہریہ اور طبعیین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذاب آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذاب آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شان اسلام یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرف اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرانام کو دین ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دین ابراہیمی مقبول عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اِنِّیْ بَرِیُّکُمْ مِّمَّا نَشْرَکُوْنَ سے خدے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہوا سیلے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہو۔ خٹان۔ ناز طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی پابندی جیسی نبی کریمؐ میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہو۔ حنیف بمعنی مائل ہو یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہو لہذا ارشاد ہوا **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** اور اکیس **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ** پس شریعت پسندیدہ الہی پر حامل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کا حلیل مرتبہ حامل ہوا۔ خلیل وہ ہو جو اپنے دوست کا ہمران ہو غایت محبت کی یہی نشانی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و اسفل سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ سمعیل علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال ہمانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور	چو ستینہا درید بے غم خور
شب او ہجو روز روشن شد	نار نمرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہو کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت دگدرازا آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے دانستہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہو اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و مجت کے سبب خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب ہم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق اعتدال استعمال کرنا جائز ہے تو پھر اعتدال ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ امدل شانہ بجانمت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہے ادا امر و نواہی اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَاللّٰهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَمَلِكُ الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ يَكْلِي كُلَّ شَيْءٍ عَجِيظًا** تاکہ سب ایسی عبادت کریں کیونکہ جسکی ایسی شان ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عروت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ ادا امر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک ادا امر و نواہی کی پابندی نہ درستی اخلاق کا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَكَانَ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَكُوَحَصُّمُ فَلَا تَمْنُوا اَكْلَ الْبَيْلِ فَنَنْزِلُهَا كَالْعَلْفَةِ وَاِنْ نُّصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيْمًا ترجمہ اور تم (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہو نہیں سکیگا کہ (کئی کئی) بیبیوں میں (پوری پوری) برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکتو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے رہو تو اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درشتی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہو اور انہیں جنس میں سب سے کم زور و عورتیں اور یتیم ہیں۔ انہیں ڈر و گروہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیوں ہوتی تھیں یہاں نے ان تمام ظلموں کی رخصتہ بندیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد و ازواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضائے رجحان قلبی ہو انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے ایسے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے **روى الشافعى رحمه الله عليه** **ع** **رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقسم ويقول هذا اقسى فيهما املك و انت اعلم كلا املك** امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اُسی پر میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی **ولا تميلوا كل الميل** سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائج قبیح ہو اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور **ولا تذروا** کا معلقہ سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر میں لٹکا رکھو نہ طلاق و ونہ پوری بیوی

تو معلوم ہوگا کہ جب قدر اعضا عنایت ہے ہیں وہ سب الاجواب ہیں اور وہ ایسی مناسبت سے بنائے گئے ہیں کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی وغیرہ کا حال ہے جو انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکرِ جامی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکرِ تفصیلی بجالاتا ہے پس یہاں شکر کی تقدیم سے شکرِ جامی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلائے عقاب ہوں گے اور لفظ علیم کا استعمال اسوجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیاتِ سابق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی نصیحت ہوئی ہے اور کیسی پردہ درمی شایانِ رحم و کرم انہی نہ تھی تو اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يَحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلِيَّةَ الشُّوْعِينَ الْقَوْلَ الْكَلَامَ عَظِيمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خدا تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْكُرُوا النَّاسَ بِمَا فِيهِمْ تَحَدُّوا النَّاسَ یعنی منافقین کے بُرے افعال کا ذکر خیال سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ ان کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا کمر و شید حد سے گرم گیا تھا اور خصوصاً مسلمانوں کے حق میں اُن کا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اسیلئے اللہ تعالیٰ نے انکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت اُسی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایا سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہِ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول کے سامنے آپ کو بُرا کہا الکی بار اپنے سکوت کیا اگرچہ آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بدزبانی کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اُسکو جواب دیا تو آپ اُٹھ کھڑے ہو گئے آخر اسکی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو اپنے فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سنگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اُسکو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ غیر کی بُرائیوں کا اعلانیہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہے کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے مظالم کی اگر برواشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان تَبَدُّلِ اَوَاقِفِ اَوْ تَحْفُوْہِ اَوْ تَعْفُوْہِ اَعْنِ سُوْرَہِ فَاِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہے نیک کاموں کا ہر نہین ہوتا ہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہوں گے نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصالِ نفع اور دوسرا دفعِ ضرر ان تبدلِ اَوَاقِفِ اَوْ تَحْفُوْہِ سے ایصالِ نفع کی طرف اشارہ اور اَوْ تَعْفُوْہِ سے دفعِ ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَاِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا سے تخلقوا بِالْخَلْقِ اللہ کی تعلیم ہوئی کہ

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عہدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر دینی اخلاق پر جیسا کچھ پڑتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے

ہیں (وہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتاری ہے اور ان (کتابوں) پر جو تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتاری ہیں (سب پر) ایمان لاتے اور نماز میں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اسد اور روز آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جنکو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے اس کے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم مری سے مری

کیونکہ انہوں میں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف تصور تھا تو یہی کراؤ نکا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی جاتا رہا اس لیے انکی نسبت یہ فرمایا ہے لٰكِنَّ الرَّاسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كَهَاجِلٍ لِّمَنِ سُوْرَةُ عَالَمِیْنَ جَنكٰی فَنظَرَ نَبِیَّرَاتٍ بِرَیْیِیْهِ جَوْرَسُوْلٍ مَّقْبُوْلٍ صَلٰی اِلٰہِ عَلَیْہِ وَسَلٰم كَمِیْنَتِ اَنْبِیَاۓ سَابِقِیْنَ

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ علماء کے تین طبقے ہیں۔ ایک علماء شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علماء الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہے تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی۔ گروہ علمائیں اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جلیل العلماء و خالط الحکماء و تراخو الکبراء پس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے علماء شریعت مراد ہیں اور وَالْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ التَّوَكُّلُ سے علماء باعمل کا ذکر کیا گیا ہے اور وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علماء ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشراف معارف الہی علم مبدع و معاد ہے پس مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علم مبدع مراد ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اس کے حامل بھی ہوں تو وہی علماء راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ أُولَئِكَ سَنُوْنُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی آخرت میں خالصتاً کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے حقیقت صاحب تہذیب یہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ هُدًى مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ مُورِثَةً قَالُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ قَسِيْدُ خُلُومِهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَخَذُ مِنْهُمْ صَوَاطِئَ مُسْتَقِيمًا ترجمہ لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نجات کی ایک اور ہم تمہاری طرف سے جگمگا رہا ہے نور ہدایت یعنی قرآن) بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے اس کی سہارا لیا

۱۱ علماء کے ساتھ مل بیٹھو اور حکما سے غلط ملط رکھو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

تو اسد (بھی) انکو عنقریب اپنی رحمت (کے ساتھ) میں اور فضل (کی پناہ) میں لے لیگا اور انکو اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھا دیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہو اور انکے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہو اور اب اعلان عام کے طور پر تمام بنی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یون حکم مقرر ہوا ہو **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْجِدٌ مِّن رَّبِّكُمْ** اور ان سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ برہان کہتے ہیں دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور ابطال باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل اہدیت تھے اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہو کہ فقط بنی برحق کے بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہو بلکہ سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہو **أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُّبِينًا** نور مبین سے قرآن مجید مقصود ہو جبکہ سبب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہو تو تمام بنی آدم پر واجب ہو کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں **وَالْوَلَّوْنَ** کی تخریص کے لیے حکم ہوا **فَالْمُؤْمِنِينَ أَصْوَابًا** لہذا **وَاعْتَصِمُوا بِهِ** قَسْبًا **خَلَعُوا فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ وَهَضَلُوا** **وَيَعْلَمُ نِعْمَ الْإِيمَانُ أَكْمَلُ الْمُتَّقِينَ** یعنی متبعین اسلام کو تین باتوں کی امید دلائی گئی کہ ان پر خدا کی رحمت دینا اور عقبی پریشانی حل رہے گی اور فضل خدا مزید برآں ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعبیر کی ہو **صراط مستقیم** سے مراد راہ ہدایت ہو جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہو جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفس انسانی کا سنور جائے لازمی ہو جس سے اخلاق درست ہو جاتے ہیں **قَوْلُهُ تَعَالَى نِعْمَ الْإِيمَانُ أَكْمَلُ الْمُتَّقِينَ** لَئِنْ تَوَلَّوْا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَدْوَانِ وَأَنْتَوُا لِلَّهِ وَأَعْلَوْا لِلَّهِ

شَيْدًا الْعِقَابِ هُمْ هُنَا عَلَى كُورِ الْمِينَةِ وَالْكُورِ الْمُخْتَفِ وَمَا أَهْلُ الْغَيْبِ لِلَّهِ بِهِ وَالْمُخْتَفِ
 وَالْمُفُودَةِ وَالْمُتَرَدِّبَةِ وَالطَّيْحَةِ وَمَا أَكَلُ السَّبْعِ إِلَّا مَا أَذْكَيْتُمْ وَمَا ذُخِرَ عَلَى النَّصِيبِ أَنْ يَسْتَقِيمُوا
 بِالْأَزْكَامِ ذَلِكُمْ فَسُقِ الْيَوْمَ بَيْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ وَالْأَخْشَوْهُمْ أَمْتُورِ الْيَوْمَ أَكَلَتْ
 الْكُورُ بَيْتَكُمْ وَأَمْتُورِ عَلَيْكُمْ كُورُكُمْ وَرَضَيْتُمْ لَكُمْ لَكُمْ دِينًا كَمَنْ أَصْلَحَ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ
 إِلَّا نَفَقَاتِ اللَّهِ عَفُورًا وَرَحْمَةً تَرْجُمُهُ أَوْ رِيكِي أَوْ رِيكِي (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 کے مددگار ہو جائیں اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنیں اور اللہ
 کی غضب سے ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے مرا ہوا جانور اور لہوا اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مرا ہو اور جو گر کر مرا ہو اور جو سینک لگ کر مرا ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور (نیز وہ
 جانور جسکو درندوں نے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اس کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیز جو کسی تھان پر (چڑھا کر) ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہے کہ (سانچے کے جانور کا
 گوشت جو بے کے طور پر تیروں کے (پانسوں) سے آپس میں تقسیم کر دو کہ یہ گناہ (کی بات) ہے) اب
 کافر تھائے دین کی طرف سے ناامید ہوئے کہ تم میں اور ان میں (القیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمہاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور تم ہی سے ڈرو اب ہم تمہارے دین کو تمہارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تمہارا احسان پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اسکا میلان نہو (اور وہ مجبوراً کوئی حرام چیز
 کھالے) تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جس قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہو کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات یہ کہ اب بھی عرب کے بدقوان احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی مانعت کی گئی ہے تاکہ ملک میں سرسبزی اور آبادی ہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور یہ آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایھا الذین امنوا لا تتحلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال واسطے اولے عمر
 کے کہ معظمہ کا قصد کیا جب مع اصحاب قریب کہ مقام حیدیبیہ پر آکر خمیہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر کہ میں آنے دینگے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمھاری مرضی نہ تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے۔ مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعاونا علی البر والتقویٰ لا تعاونا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام گردانا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب ڈرتے رہو اس کے غضب میں مبتلا نہ جاؤ
 حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير اللہ بہ المتخذۃ والموتدۃ والنطیجۃ
 وما اکل السباع الا ما ذکبتم وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالان لہم سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا ہے جنکی طرف آیت الامایۃ علیکم میں اشارہ ہوا ہے،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر ذبح کرنے کے نکل جائے بشرطیکہ عرب وغیرہ مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ماے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو (جس سے انکی مراد ذبح کیے ہوئے جانور دن سے ہے) اور خدا کے ماے ہوئے جانور انہیں کھاتے (جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے) تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی روح بغیر ذبح کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مردہ جانور کا کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو ہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عروق میں جذب ہو کر تغذیہ پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جا کرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا تل کر کھاتے تھے خصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہ سکتا ہے ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلجی یا ملی کا خون مستثنیٰ ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بد عادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ اس میں سلامتی کا مادہ ہے اس کے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ما اھل الغیر اللہ بہ وہ جانور خود کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو بشرطیکہ لات ومنات وغیرہ کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے اللہ نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المنخفة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے گلا گھونٹتے تھے یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹنا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مصرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علی بن ابی ندوق کی گولی سے مر ہوا جانور بھی منوع ہے۔
(۷) المتدیة جو جانور بلندی سے جیسے جھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یہ بھی ناجائز ہے۔
(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ کھا یا ہوا اور بغیر ذبح کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہے یعنی موقوذة۔ متدیة۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مل جائے اور پھر ذبح کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبح علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر مشرکین عرب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالانزالام فال کے تیرون سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پانچ کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر خالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانچ اندازی اور قریب میں فرق یہ کہ قریب مساوی حصوں پر ڈالا جاتا ہے اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانچ اندازی میں جوئے کی شکل ہوا سیلے منع قرار دیا گیا ہے ذلکو فسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان مشرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور اعانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے ایوم یسئل الذین کفرو امن دینکم فلا تخشوہم و انخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتدائے مخالفین اسلام کے تعرضات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخصت اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خذلے دین اسلام کو کامل کر دیا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کر واد پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یتبع حیلہ الاسلام دینا فلن یقبل منه سے بھی ہوتی ہے جن اضطر فی غمضہ غیر متجانف لا تشوف ان الله غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت اضطرار و غمضہ میں صرٹ بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کر دے گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بُرے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہو ظاہر ہو اسلام سے بڑھکر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی ہاں یہ بات اور یہ کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نکرین اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھکر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں اصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا نہ مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھکر شرت کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نَهْدًا بِالْقِسْطِ وَكَأَیْمِهِمْ مِمَّا شَتَّانُ قَوْمٍ عَلَا أَنْ لَا تَعْلُوا لِعِدَاؤِهِمْ أَوْ أَقْرَبُ لِلْقَوِّمِ فَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ظُلْمَ مَغْفِرَةٍ وَأَجْرًا طَيِّبَةً مَرَجِعُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَاسْطُ الصَّافِ كَسَاثَةِ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت نہ کرو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ محالاً میں (انصاف نہ کرو) (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو (کیونکہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہتے ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تہدوا بالقسط سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اخلاق،

حسنہ کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولا یجھم منکم سے ہوا قرب للفقوی تک عدل و انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ یہ نہ بسا
 اوقات فریق مخالف کی سچا کہد کاوش سے انسان انصاف سے گزر جاتا ہے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے شکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل و انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید رکھ کر ہر
 کہ اعداؤ ہوا قرب للفقوی کہ انصاف کرنا پر مہر گاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاصی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طبعین و روعید
 مذہبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واقفوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریص کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا نے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں دھسے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دود و یوند و آدمی رویند

ظالمے را خداے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگذازد

تا بر آرد ز مال و جانش دمار | طلم اور ابطلم سازد کار

قوله تعالیٰ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان و مال دے دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پر آزار تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے کمر و شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اسی لیے ان کے فریبوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہذا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیکم الوسیلۃ مسلمانوں کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہے ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو سب بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اسکو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلاف کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جد فرشتی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اس لیے ارشاد ہوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دو زبردست حکومتوں میں اپنی زندگی کا شنی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں سنبھل کر لاپرواہ نہ رہو

چنان آسان کام نہیں ہو کہ عبادت الہی پر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعال حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہدایت ملے گی اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر الفاظ میں کہ اخلاق ذمہ اور حصول اخلاق فاضلہ کی ہدایت جس صراحت فرمائی گئی وہ محض اعجاز قرآن ہے اور بس۔

قَوْلُهُ الْعَالِي وَآلِ الْحَكْمِ كَيْفَ نُمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اَلْحَكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُولُونَ. ترجمہ (غرض اے پیغمبر تم تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ کو بھٹکاؤ پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہا، نبائین تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا نازل کرے اور بیشک بہت لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں) نہ (جاہلیت کا) حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہوا سیلے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن مگر مصاحح وقت کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستور عمل بنادیا جاتا، مگر زندگی

آزادیش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخصۂ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ **وَاِنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ**
 یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو۔ مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ **وَاحْذَرْهُمْ اِنَّهُمْ يَفْتَنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ**
 یہی نہیں بلکہ انکے دواؤں گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تم پر اتاری ہے مبادا اس کے کسی حکم سے
 یہ لوگ تم کو بہکا دیں۔ اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے **اَعُوْذُ بِكَ مِنْ**
فِتْنَةِ الْمَحْيَا اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہو کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راوی کو بھی ظاہر فرمادیا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہو کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہو **فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ بِمَا يَصْدُرُ اِنَّ اللّٰهَ اَنْ يَّصْلِيَهُمْ**
بَعْضُ ذُنُوْبِهِمْ میں یہی بیان ہو۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہو وہ سب مشیتِ ایزدی کا اقتضا ہو الخیر
وَالشَّرُّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے **وَإِنْ**
كَثُرَ مِنْ النَّاسِ لَفَسَقُوا کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پڑ میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہو **فَخَلَا لِحَالِهِمْ يَبْغُوْنَ** ایسا معلوم ہوتا ہو کہ وہ آپ کے مبارک انارز میں بھی

جو ہدایت کا زمانہ ہو یا مباحلیت کے احکام کے آرزو مند ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک حدی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہو اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں مگر جب بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھچو بطور دیت کے ہمدیاد کرتے ہیں (وسق ایک دن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کرتے ہیں تو سو وسق خیر دیت
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہمدیاد کرتے ہیں اور ہم سے المضاعت لیتے
لیتے ہیں۔ اس کا تصفیہ فرما دیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اسپر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالف ہیں
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر اٹھے
تاوان اور ایفاسے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خداے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ یعنی
ہوں گے کہ ان کو یہ جتلیا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب آئی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو یا انہی میں سے
جمل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حکما القوم یوقنون ذرا عقل و فراست سے تو کام لو کہ خدا سے ڈرے
کون عادل ہو اس کے نام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تمہیں اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَسْمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْصَلِّ عَلَيْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَنَّا جَعَلَهُ اللَّهُ بَيْنَ
فَأُولَئِكَ جَنَّتْ تَحِيْرُهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ أَفَالَمْ يَرَوْا خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا تو اسے مخاطب تو انکی آنکھوں کو
دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اسلئے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سنکر) دعا مانگنے
لگتے ہیں کہ اسے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہو بھی
لکھ رکھ اور ہو گیا (جنوں ہو گیا) ہے کہ اللہ پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر ایمان لائیں
نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارے پروردگار ہر کونیک بندوں کے ساتھ (بشت میں لیجا) دخل کر گیا
توان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلخیزن
پڑی بہ رہی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضرور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ
سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹیا جاتا ہے اور
کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یہاں تک کہ عمار بن
یاسر اور ان کے والدین کو جب پڑھتا ہی تھی تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس بد بخت نے سیدۃ والدہ عمار
کی پیشا گاہ میں نیزہ اس بچہ سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العبادہ اسی حالت میں (مرد) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ و جعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہاں کا بادشاہ اصحنام نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دیا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شرورش نہ پیدا ہو۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیٹیوں کے روبرو عجمی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قرابت دار کون ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو ہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمھارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علما و ارکان دولت نرا راز روتے جاتے تھے واذّا معولما انزل الی الرسول تری اعیانہم تفیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر ہر غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دیا۔ صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ مقام عرفوا من الحق میں لفظ من تبع بعض کے لیے ہے جسکے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئنا اھلنا ہی پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاکتہنا مع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالنا لا نومن باللہ و ما جاءنا من الحق و نطعم ان یمضنا ربنا مع
القوم اصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانا بھما اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتھا الانھار خالداں فیھا و ذلک جزاء
المحسنین چونکہ خلوص نیست ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدائے تعالیٰ نے انکو بہشت کی ایسے
بارغ عطا فرمائے کہ جنمیں نہریں و ان میں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہے اخلاق فاضلہ کا جو عظیم خلوص نیت ہے

چہ کشت و چہ صومعہ برا و	چہ مسلمان چہ گبر بردار و
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ اورا چہ	بردربے نیاز می از کہ و مہ
ور نہ آجا کہ محض جان و دل ست	ابن ہمہ طمطراق آب گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَاللَّبْسُ الْمُكَذِّبُ الْأَكْثَرُ الْأَسْوَءُ لَا يَنْفَعُكُمْ فِي شَيْءٍ
عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو
بیں ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے اقبل اشیا حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور بیان شراب اور جیسے کی

حرمت کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ کہ شراب مسلمانوں میں دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی یا مدہ سمجھدار تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوئی احتیاط کرتے جاتے متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خدر نہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا شراب کے باب میں میں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ یہ کہ اس کے استعمال سے عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہے اسلئے طرح جو ابھی باعث بربادی خانان ہر بہت پرستی اور پائسہ کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر رکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی بہر کیف چار چیزیں ناپاک اور عمل شیطانی سے ہیں انکی بڑائیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر مغرب اخلاق تھانے محفوظ رکھنا

نہ زپے خمر و زمر و قمر آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

آنکہ کشنیدہ اولو الامر اوست

گوشہ کشت گسندہ چو مکان

عقل دین جوہی و پس واد و باش

برہم ہنرہ میر کند

خرد از بہر امن امر آمد

عقل فرمان پادشاہی راست

زاجر زمر و ناہی خمر اوست

دہش تیر و بخش کیوان

در گذر زین کیا ست او باش

عقل دین مژدہ تیر کند

قوله تعالیٰ لَیْسَ عَلَی الدِّیْنِ اَمْلٌ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ فِیْمَا تَعْمَلُونَ اِذَا كُنْتُمْ اَوْفَاؤًا مِمَّا اَوْعَدْتُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ

ثُمَّ اتَّقُوا إِسْمَاءَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے) کھاپی چکے اسمین ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ انھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بڑے بڑے توجنگ احیدین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہوگا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ انھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیت نسخ تحویل قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ تین بار استعمال ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقُوا وَامْنُوا مِّنْ جُورِ تَقْوٰی کا ذکر ہوا ہے اس سے حصول تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَامْنُوا مِّنْ لِّفَظِ تَقْوٰی کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامہ رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا مِّنْ لِّفَظِ تَقْوٰی سے کر لائے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ کیسے اور صغیر سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصم نے یون تصریح کی ہے کہ پہلے بار اتقوا کا لفظ جو متعل ہوا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور تھے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب جو غیروہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد بجانب اسد جو امور ناجائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے

واللہ یحبّ المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہو تا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرو اور لوگوں کو ہم دوست کہتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمع وریا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّوهُم مِّنْ ضَلٍّ إِذَا هَمَّتْ دَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّوهُم مِّنْ ضَلٍّ إِذَا هَمَّتْ دَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّوهُم مِّنْ ضَلٍّ إِذَا هَمَّتْ دَيْتُمُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ

پڑھو تو کوئی بھی گمراہ ہو کرے (اسکا گمراہ ہونا) تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کو اس کی نظر لوٹ کر جانا ہے (جب اٹکے پاس جاؤ گے) جو کچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو) (اسکا نیک فائدہ) تم کو بتا دیگا۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آئوہ پیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب جینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائے گا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول گوئی پر کان نہ لگاؤ اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے

وَأَذِيقُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ ذَٰلِكَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي الْوُجُوهِ وَإِذْ يَرْفَعُ أُولَٰئِكَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور جب ان لوگوں کو (کہا جاتا ہے) کہ جو قرآن (اللہ نے) تم پر اُنکے اور رسول خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حکم دین سوا توہم (اسکے جواب میں) کہتے کیا (ہیں) کہ جس (طریقہ) پر ہم نے آپ (اور اُن کو) پڑایا ہے (وہی طریقہ) ہم سے لیے بس کرتا ہے کیا (یہ لوگ ایسی ہی پرانی لکیر کے نقیہ ہیں گے) اگرچہ انکے باپ (داڑھے) کچھ نہ جانتے اور نہ راہ راست پر رہے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عرب میں بھی خزاہی کہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی بد رسموں کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ کہ میں بت بھی ہی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسموں کے بھیرہ۔ سائبہ۔ وصیلہ اور ریحام کا بہت رواج تھا جس کا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی یا بچہ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نہ ہوتا تھا تو اس کے کان حیر کر بتوں کے نام پر آ کر ڈالتے تھے نہ کوئی اسپر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اس کو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا نہ کسی کھیت سے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں جب کوئی اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اس کو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ نر و مادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسے اس کو اسکے بھائی سے ملا دیا ہے اس لیے ایسا نر بچہ بتوں کے لیے ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وصیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نر اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لا دینے کے قابل ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے گویا اسے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حام رکھا گیا تھا۔ ان بد رواجات کی کثرت تھی اس لیے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے نفرت کی سادگی کو بجال رکھنے کے لیے ان جملہ کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی بتلادیا کہ بعد الموت اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اسکے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم و رواج میں منہمک ہو گئے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ وہ نذر باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں باہر اور رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذَيْنِ يَسْتَقُونَ
 اخْلَاقًا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو زاکھیل و تاشاہی اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہو کیا تم لوگ (اسی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو بعثت و نشو و نما میں کلام ہو اور انکا اعتقاد یہ ہو کہ جو کچھ ہم یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں نہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بھر اسلئے خدا تعالیٰ
 نے انکی خست طبع اور خفیف انجیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ موت
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہِ عجائب و غرائبِ حکمت الہی ہے کہ لا تُسَبِّحُوا
 الدَّهْرَ وَآثَا الدَّهْرِ گرجب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوتِ فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبالِ جان ہے۔ اکثر اعاقبہ اندیش خواہشاتِ نفس کی تکمیل میں بلا امتیاز خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہتے ہیں ایسے بخیرون کی زندگی کو لوو لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لوو لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیمانہ لبریز ہو جاتا
 ہے تو سولے حسرت و ذمات کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیاتِ حقایق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکامِ الہی
 کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوتِ لہو و فرج کے دلدل
 میں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہاتی اور اونٹ سب سے زیادہ کھانے والے ہیں چہ طراید

لے حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ انسان کو کبریا نہ کہو کمین خود نمانہ ہوں ۱۲

مخ خانگی میں جماع کی قوت بہت زیادہ ہو۔ بہرے میں شر و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہو۔ بچھو میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہو مگر یہ سب حادثین صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو یہی صفات سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہو۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا ضرر انسان کو ایچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہو اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر با عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فانتہو
خلق عالم ہمہ بر خواب درند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو بر آستان دین باشد	عیسے مریم آستین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان و دل در باز
جد کن تا ز نیست ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار پاسبندہ اوست
چون ازین شاخا شدی بی برگ	دست را در کمر زدی با مرگ
نشوی مرگ را دگر مسکر	یابی از عالم حیات خبر

قوله تعالى فَلَمَّا اسْتَوْأذَرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ مَنَاجَىٰ ۚ اِذَا فِرْحُوۡا بِمَا
اَوْتُوۡا اَخَذْنَاۤهُمْ بِغَتَرَتۡرَ ۙ فَاِذَا هُمۡ مُّسۡبِطُوۡنَ - فَقَطَّعَ دَاۤیۡرَ الْقَوۡمِ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ترجمہ پھر جس (صیبت کے ذریعے) سے انکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول رہے)

ٹپٹھے تو ہنسنے (بھی) انکو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پاکر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے لگے اور عذاب میں، دھڑکڑا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ گئی اور خدا کا شکر جو جو سائے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا)۔

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ اہم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی تنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے حسین مصلحت اُسی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی مصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اسلذا و سکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت اُسی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گزر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بد کرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجاتے تو خدا نے ان نا عاقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَاِنَّ خَلْقَ اسْتَدْرَاجٍ مِنْ اللّٰهِ نَعَا لِيْ مَگر اسمین بھی غایت کرم و عنایت سے مصلحت مضمحل تھی کہ خیر وہ حالت سرور و راحت میں خدا کی طعن و رجوع کریں مگر انکے دل ایسے سیاہ ہو گئے تھے

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بد کاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش و عطا سے پیش آتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مکر اُسی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آجکل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انہیں واقعات کے مائل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو قہری جہنمیت زیادہ ہوگی اُسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو الکافنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں موجب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قوی ذریعہ بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عادت اللہ یوں ہی جاری رہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بندہ لطن ولذت وشہوات	بتر از بندہ عرس و منات
ای ز شہوت طعن را آلودہ	زیر دست چہار زن بودہ
چشم شہوت بزیر پائے در آرد	آرزو را و آرز را بگزار
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان	تا کے اندوہ جامہ و غم نان
خافل از کرد کار و از کارش	کردہ اختیار آزارش
آن چہ گفتہ مکن بکرہ ہمہ	داغچہ گفتہ مخور بخورہ ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خداے	بسگی و خری فرو و میاے

قوله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَتَمَةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِمَّا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَئِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ - وَ
**إِذَا جَاءَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْتُمْ عَلَىٰ
 مِنْكُمْ سَوْغٌ جِبَالٍ لَكُمْ نَابٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلُهُ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمھارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمھارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر گے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہنسنے بعض لوگوں کو بعض سے آذایا تھا تاکہ مقتدا
 والے غریبوں کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ کیا یہی (شریل) لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے (دین اسلام
 کی توفیق دیکر) اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں
 تو (تم انکی دلہی کرو اور) کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو اور تمھارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (از خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ناواستے کوئی گناہ
 کر بیٹھے (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کر لے تو خدا اسکو بخش دینگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ حق انکو غیب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کافران بچاروں کی ظاہری حالت دیکھ کر ایسے نفرت کرتے تھے اور پیغمبر صاحبِ اصرار تھا کہ انکو اپنا پاس نہ بیٹھے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدا نے اسکے جواب میں پیغمبر صاحب کو تو یہ سمجھا یا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر میں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح پڑھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہمت تو خندانِ وقت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہر توجہ اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دی جاتی ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمتِ عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہوا ہے ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکامِ الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرمانے تھے کہ جبوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ درجت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ہابی فیہم اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدوۃ
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح و شام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یدعون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پکڑے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء ای محمد تم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا حساب خدا پر ہے۔ ولا تزاد اسرۃ و نر د احسری
انکے رزق کی ذمہ داری تمھارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے شکرا نہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذلک فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تمک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انھوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ تلخ جان ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت و آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد نقا
نے ان امور کا ذکر فرمادیا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شک و شکایت نہیں ہوتی اللیس اللہ
باعلم بالمشاکرتین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذ جاء الذین
یؤمنون بآیتنا فقل سلام علیکم واسوی اسد سب چیزیں وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جلال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متناہی ہیں انکا حد و انحصار محال ہے جب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہوا انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدت بھر سرگردانی رہتی ہے کیونکہ مدایج ترقی کی کوئی حد صحت نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہونچانے کا حکم ہے۔ اور کتب رب کو علی نفسہ الرجۃ سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباع شریعت سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقات جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوار باقیات اصالحات میں مستغرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوءاً جہماً لہ ثم تاب من بعدہ واصلہ فاند غفور رحیم سے مزیل فضل و کرم اسی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا سے تعالیٰ اسکے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اُسکو مستحق ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

اے ایمان دان آشکارا ہیں	تو سانی امید ماہ یقین
ہمہ امید من بہ رحمت تست	جان و روزی ہمہ نعمت تست
برد رت خوب و زشت را چہ کنم	چون تو ہستی بہشت را چہ کنم
گرید و زخ فرستی از در خویش	میر و مئے پائے بر سر خویش
عفو تو بر گنہ سبق بردہ	سبقت رحمتی نیست کہ خوردہ
تا ئب و توب را بدادہ پناہ	پاک کردہ صحائفش ز گناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرشمہ را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ خَافِي يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُوا لَهُمْ يَتَّقُونَ ترجمہ اور جب ایسے لوگ (کسین تمہارا) نظر پڑ جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے مل جاؤ تب تک کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تمکو (ہماری نصیحت کی) قوت بھلا دے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور اگرچہ یہ سہیڑگا لوگوں (ایسے) (واہی تباہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن (تاہم تمکو) نصیحت کرنی (تو ضروری) تاکہ (کنے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ مکذیب دین کے سوا قرآن مجید اور ارکان اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے ان یہود و حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاتی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بخر ہوا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر کھولے سے یک جہتی ہو جائے تو یاد آتے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک نہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر انگیز ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خطبان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُوا لَهُمْ يَتَّقُونَ کے سربراہ اسلام پر

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ و لکن ذکر علیہم یتفقون ہاں جب قابو ہو جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہے جب تک نفس پر قابو نہ ہو ان قواعد پر عمل کرنا آسان کام نہیں ہے جو جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت قرآنی کا منشا بالکل یہ مذہب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم ممتدون ترجمہ جو لوگ د خدا پر ایمان لائے۔ اور انھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (و اطمینان خاطر) کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر رہیں گے۔

وہ مشرکین جو اسلام اور مسئلہ توحید پر ہنسنا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیاتِ اقبل میں تفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری و دوجہ سے ہوتی ہو یا بامیدِ منفعت یا خوفِ مضرت۔ البدل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور پھر بخیاں نفع و دفعِ ضرر کی پرستش کرنی محض ہندو خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بتِ خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی مست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعلیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہندو کے اعتقادات ان واقعات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کی جاتی تھی کہ بتوں کی عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف والشرکم ولا تخافون انکم اشركتم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدے عروج ل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرک کے متعلق تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر وہ دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ رست پر کون ہو اور خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہو۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نیمت معبود در مکان محدود	مہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم خفاش است	نور خورشید در جہان فاش است

قوله تعالى وَذَرُوا ظَاهِرَهُمْ لَا شَيْءَ بَاطِنَهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَلْبَنَ سَجِيذُونَ يَكُونُونَ يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ گناہ سمیٹتے ہیں انکو اپنی کثرت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے طعان الحاکم الہی اپنی طرف سے قرار دے رکھا تھا اور آباءنی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا ایسا کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہ و باطنہ کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مردار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر نئے خطرات کو جگہ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز افعال جو ارج اور گناہ باطنی سے نا ملائم افعال قلوب تعبیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی منزلہ ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اس کا پابند ہوگا وہی پورا اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اُسکو نفس و شیطان و وزخ کا سیدھا راستہ بتلا دین گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکھنے والا نہیں ہے۔

سرتر آن خدا نیکو داند	ز خوشتر آنکہ خود ہمو داند
ہست دنیا بسان تابستان	خلق در فے بسان سمرستان
در بیا با غفلتند ہمہ	مرگ همچون شبان و خلق رمہ
واندرین باد یہ ہوا و ہوان	ریگ گرم ست ہجو آب روان
ہست قرآن چو آب سرد فرات	تو چو عاصی شستہ در حرصات
عقل کو شرج و بسط او داند	ذوق او سرتر نیکو داند
بکن از بہر حرمت سرتر آن	عقل را پیش نطق او قربان

قوله تعالیٰ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَهُمْ وَلَهُمْ يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو جو شخص کو خدا چاہتا ہے کہ اسے راہ راست دکھائے۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) بھیجا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور اسی (پیغمبریہ) (دین اسلام) تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے تو ہم (اپنی) آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (جہنم) کا گھر (یعنی بہشت تیار) ہے اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے ہے اس کے صلہ میں وہی انکا (ہر طرح) خبر گیران ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر البوہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو یہ بات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہے۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ وہ کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر کردار سد حاشا و کلا نبوت کے لیے توازل میں نفوس قدسیہ کا قرار داد ہوتا ہے چنانچہ اس کے قبل کی آیت وَاِذَا حُذِرَ الْمَسِيحُ قَالَ اِلٰنَ نُّوْمِنَ حَتّٰى نُوْقِيْ مِثْلَ مَا وُقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ اِسْكَا بیان ہوا ہے یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں تقاضا کے بس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرماتا مقصود ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جائے گا

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِيهِ نُورٌ حَتَّى يَنْفِخَهُ وَيُنْشِجَهُ تَوْبَهُرُ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا الاَنَابَةُ اِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْمَوْتِ ترجمہ یعنی خیال باز گشت آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ يردْ اَنْ يَضْلِمَ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرِّجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجتہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجتہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واحد ہے کہ انما يصعد في السماء یہ اُن کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک دشوار گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱ اس قدر سینے میں نور بکھر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۲

وہذا صواباً و بڑا مستقیماً قد فضلنا الایات لقوم یذکرون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ سلام ہی کا یہ عہد ہمارے ہو مگر اس پر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہے سمجھ والوں کے لیے ہنسنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستے (اسلام کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لہذا السلام عند ربّہ اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار سطح و فناء ہے وہو ولیہم بما كانوا یعلمون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں تہذیب نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہو اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہو تو عین رہ کہ تو میری بہتر گستان ست ہے کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبَاحُ فِي ذَلِكَ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ نَفْسًا لَا أُوتِ سَعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِدُوا وَكُنْوا أَقْرَبُ إِلَىٰ عَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اور جان جس (کے ماننے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے) اسکو باز نہ ڈالنا مگر حق پر یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں رہنے کا طریقہ) سمجھو۔ اور تم میں

مال کے پاس (بھی) نہ جاتا مگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی (کی عمر) کو پہنچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) تول۔ ہم کسی شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو داپنا قرابت مند ہی (کیون) نہ انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد (کر چکے ہو اُس) کو پورا کرو یہی وہ باتیں جن کا تم کو خدا نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی چار سیدھا رستہ ہر تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ چلینا کہ یہ تم کو خدا کے رستے سے (بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے) (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہر گارِ بجاؤ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عاؤنا علانیہ زنا کاری کو عیب سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما اکطن سے دونوں قسم کی زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فواحش سے تمام افعالِ قبیحہ کی ممانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ خوشِ خدا سے نہ تھا بلکہ تنگ اور صرف اپناے جنس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔ اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدقِ دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے نجات ملے اور خالص عبادت کی رغبت پیدا ہو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق سے خونِ ناحق کی ممانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرونا فواحش میں داخل ہو مگر خونِ ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اسکا ذکر ہوا ہے۔ ذکر موصدا کہ یہ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اُسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو طاعہری احکام بیان ہوئے اب کالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقر بواہل الیتیم الا بالنی ہی احسن حصے یہ یبلغ اشد یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتامی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ منفعیت کے کاموں میں لگائیں اگر دلی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجب حق بقدر خدمت لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھرنے کا ہے و اوفوا الکلیل والمیزان بالقسط سے ناپ و تول میں کم وزیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے۔ غلہ وغیرہ لینے کے وقت بڑی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھائے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لاکھلاف نفسا الاوسع ہا سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم وزیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا و لو کان ذا احرنی اداے شہادت وغیرہ کے وقت گو قرا بتداری بھی ہوا انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعدہ اللہ اوفوا جو عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدا تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و ذکر و تکرار کون کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار باتیں افعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے و ان ہذا اوصاف مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس کے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہوئے ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضروری ہے کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ خط خطا خدا قال ہذا سبیل المرشد ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا ثم قال ہذا سبیل علی کل سبیل عنہا شیطان یتبعو الیہ ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُس کے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہے جو سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالیٰ مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلَاتِهَا وَمَنْ جَاءَنَا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْرِي لَهَا شَيْءٌ وَهُوَ عِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُس کو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا افضل الہی میں داخل ہے اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دینا عدل ہے و قال صلے اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذا همّ عبیدی بحسنۃ فالتوبوا لہ
حسنة وان لم یعملھا فان عملھا ففعل مثلھا وان هم بسیئۃ فلا تکتبواھا وان عملھا
فسیئۃ واحداً ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ فرشتوں کو حکم
دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس نیکی کو لکھ دو گو اس نے وہ نیکی کی
اگر اس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گنہ کا ارادہ کیا تو اس کو مت لکھو اگر اس
گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک نیک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہے اور ایک نیکی کی جزا
دس گونہ دینا فضل الہی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل الہی کو ہی ثابت کیا
ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان نیکی
کی بجائے انسان کی طبیعت کو مائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیکی کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے
اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلائی ہے جو جزو عظیم
اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى قل امرتني بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهن لمخلصات
لہ الدین۔ كما بئد انکم تعودون۔ فزیفاهدی وقریفا حق علیکم الصلۃ اعمم اتخذوا
الشیطین اولیاء من دون الله ویحسبون انهم مهتدون۔ یابنی ادم خذوا زینتکم
عند کل مسجد وکلوا وشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین ترجمہ (اے پیغمبران
لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
پکارو جس طرح تم کو پہلے (سید) کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (سید) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
کو ہدایت دی اور ایک فریق پر کہ گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہو ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
کو (اپنا) دوست بنایا اور (باہنچہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
نہ کیا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیرو بنکر
بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواج آبادی سمجھ کر ترک نہیں
کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اسلئے اہلِ حق و عبادت
سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دو نماز پڑھنے کی ہدایت و اقامہ و اوجھ کو عند کل مسجد وادعوہ
مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
دل سے ارکانِ عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تیسرا ان دونوں امور کا نتیجہ کمالِ اُکھ تہود و ن سے بیان کیا گیا ہے کہ جوازِ دل میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پر ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پر ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح ہے کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعض لوگ رستہ کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدیٰ و فریق حق علیہم الضلالة جو لوگ گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ اَعْمُوا لِحُكْمِ الشَّيْطَانِ وَلِيَاءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں بیان ہوا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کجروی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں و محسبون اِشْحَابُ مَحْتَدُونَ جب ایمان اور اعمالِ حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی حَذْوِ اَزْمِنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایامِ جاہلیت میں قبائلِ عرب کی عادت تھی کہ وہ طوائفِ کعبہ اور سب سے متنی میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو یہ خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر پہننے گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے اور بعض برہنگی کو تقاضا دے سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلووا شربوا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط ولا تنسوا فحوا یعنی ایسی فضول خرچی مت کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اسقدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جسکا تحملِ معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحبب المسرفین سے یہ بات جتنائی گئی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرمان ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجراع امت سے مسئلہ طر ہو چکا ہے نہ لیس فی الوجود مکلف لایتاب ولا یعاقب کہ کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور حرام
 اشیاء کو اپنے اوپر حرام گوارنا خدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی طاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت لےچھے کپڑے ستر عورت کے کچاٹ سے پہننا حلال و حرام
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا دَرِي
 وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہم سے) بغیر وں کی جھٹلایا تو ان کے ان کرتوتوں کی
 سزا میں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) کھڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہاں خدا نے کوئی
 نبی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو تاکہ وہ ان امور کو منجانب اللہ

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جاتیں یعنی وقت پر پانی برسا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھل آتا مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ان امور کو بادی باتین سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہوا سیلے بے باکی سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہے کہ جس طرح مطیعین کے فضل و انعام سے کامگار بنیں اس طرح عاصی و ناشکر اسکے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔

قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ انْجَحَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَاَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَئِيسٍ لِّمَّا كَانُوا يَفْسِقُونَ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ ان سے منع کرتے تھے ان کو تھپے بچا لیا اور جو لوگ شرارت پر اصرار کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا۔ یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیان مچھلیاں آنے کے لیے کھدو کھدی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو پہنچ کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ جو تو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا درم پدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر وادبہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک علما نہی منکر اور معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے ورنہ نہی منکر و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہے اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہے تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتا افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرنا ہے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اسلئے علما کا فرض ہے کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لیں۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہرگز دیرینہ زفر ماتے تھے۔ حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں زندان مبارک کو صدمہ پہونچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اھد قومی اھم ولا یعلون

۱ خدا یا میری قوم کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ نادان نہ بنیں ۱۲

ہوتا ہے وہی سنا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من (دیکھو یہ قرآن سوچ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے آئی ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے ہی عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وھدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جنکی معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب عین الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے اُنکا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمة عامہ مومنین ان دونوں درجن سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذا قرأ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون سے آواز سماع قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ چاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجب نہیں کہ اسکی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طلب ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتداء اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے اسکی ممانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہے تو حاضرین دربار پر سکوت واجب ہے اسوقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہے تو پھر جب احکام الحاکمین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہے اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے کہ جب قرآن عام ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ **وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْأَصْبَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ** ترجمہ اے پیغمبر اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) **وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ** یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہے۔ اسم رب کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہے جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب خدائے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہے تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۲) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑا کر کیا جائے اس سے جزو ثانی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تو لا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مقام ہے۔ خوف جلال یہ متحققین کا حصہ ہے۔

(۳) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سمع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے مثلاً عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجہر اس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیخ چیخ کر تکبیر و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ ذکرین میں ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے۔ ع نعرہ کمتر زن کہ نزدیک ست یار ۛ

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوچہ سے کہ انسان نیند سے جو مثل موت کے ہے بیدار ہوتا ہے اور نو صبح سے ظلمت شب ہو رہی ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا و قلوب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

لے جسے خدا کو پچانا اسکی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدا تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت بھی اگر الہی ضرور ہوا اور نیز صبح و شام ذکر میں مشغول ہونے سے ذکر و امام مقصود ہے۔

(۶) ولاتکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی مواظبت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوت اسخ پیدا ہوتی ہے جب انسان فی کمال میں مشغول ہوتا ہے کہ جسکو اسکا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر تو جو ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاسی پیدا ہوتی ہے جس سے اشرفیات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انعکاس یکے با دیگرے ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکدیر قومی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی انکا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر ہمت و تقویٰ اس مقام کے ایک کتبہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا هُمْ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اسی طرح مواظبت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اخیر تک یون غیب و لائی گئی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سربا ہی نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت اور ظلمت جسمانی سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ** وَاوصاني بالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا

عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ اس دعا کی بحوالہ نماز و زکوٰۃ کی صحبت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَالْحَمْدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سنا اور خدا سے تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں تامل
مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْفَالِ قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَنفَعُوا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَكُمْ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَمَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رُبِّهِمْ شُكُوكٌ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی، تم سے مال غنیمت
کا حکم دریافت کرتے ہیں تو ان سے) کہدو کہ مال غنیمت تو اسد اور رسول کا جو تم لوگ (مال غنیمت
میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
مسلمان ہو تو اسد اور اُسکے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا
ہو تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
ایمان کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو ناز
پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اسمین سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی ہیں
سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں درجہ ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
(روا برو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو اصل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ ۸ میں نازل ہوئی۔ جنگ ۸ میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انوں نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے ہمیں نے زور بازو سے شکست دی ہے بڑھوں نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے۔ غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جبکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے والرسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذا ذلک الله وجلت قلوبہ جبکہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو محبت اور خوف کے مائے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صاحب بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گردانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذا تلیت علیہم ایمنہ زادتهم ایملنا اور جب قرآن کی آیتیں انگوٹھی جیبت میں

تو اُنکا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلافات ہیں بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان تین جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرق زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب قدر زائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو لوزن ایمان ابی بکر یا ایمان اہل الارض لمرحح جس سے مقصود یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معرفت اُسی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳) وعلىٰ بھمة بنو کلون وہ ہر کام میں اللہ پر بھروسہ لکھتے ہیں۔ تو کل کا تہائی درجہ یہی ہے کہ کسی کام میں غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ یتینون نصف قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔
(۴) بقیون الصلوة وہ نماز پڑھتے ہیں۔

(۵) ہارزقہم یشفقون اور وہ اللہ کے دیے میں سے لے دیتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت عملی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں یہ پانچ صفتیں ہوں درحقیقت وہی مومنین ہیں۔ اور پھر لھم درجات عند ربهم ومعفرۃ و رزق کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی حسین خوں اُسی اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ الحاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

تولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا استجبوا للہ ولرسلہ اذ ادعاکم لایحییکم ولا یعلموا

اگر ابوبکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل ایمان کے مقابل میں کیا جائے تو انھیں ایمان کا پلہ بھاری ہے گا ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاِنَّ لِلّٰهِ تُخَشَّرُونَ - وَالتَّوْفِيقُ لِلّٰهِ لَا تَصِيبُكَ الْاَلَدَيْنِ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَادْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضِعُّوْنَ
 فِي الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّخْطَفُكُمُ النَّاسُ فَاُولٰٓئِكَ لَوْ هُمْ صَرَفُوْا رِزْقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَخَوْفُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ - وَتَخَوْفُوا اَمَّا نَا نَكْمُ وَاَنْتُمْ
 لَتَعْلَمُوْنَ - وَاعْلَمُوا اَمَّا اَوْلَاكُمْ وَاَوْلَاكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ - ترجمہ مسلمانو!

جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے تو تم اسد اور رسول کا حکم
 بکوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اسد کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آدمی اور اس کے دل (کے ارادے)
 میں اڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے (کسی طرح کا) ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی زندگی میں آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اسد کی مار بڑی
 سخت ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمینِ دکن میں تھوڑے سے تھے (اور) کم زاد
 سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (دکن) کو داڑا نہ لیجائیں
 پھر خدا نے تم کو (مدینہ میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھائے کو
 دین (یہ سب احسانات) اس لیے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اسد اور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں (دنیا کے) کبھیڑے ہیں اور نیز یہ کہ (اللہ) وہ ذات پاک ہے کہ
 اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تم مشرکوں اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخر کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہے۔ اور پھر وانقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکر رچایا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بے سب مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بے سب ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہا۔ قحط غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں۔ جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذكروا انکم قليل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاولئکمو واولئکمو نبصرہم ووزکم
 من الطیبات لعلکم تشکرون کہ افسانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمھاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمھاری تلخ سبب بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمھارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمھاری نظر میں سمائے ہیں۔ جب کہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوتی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمھارے لیے ماوی و ملجأ بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 تم کو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی خالصت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو۔ جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون و جنزول آیت

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ اُٹھتا ہوا تھا۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر تاخت کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تلاش کرے۔ اُس وقت آیت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ عنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی مانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے اور انتم تعطلوں اسکے بُرے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے اور اعلیٰ انما ہوا لکم و اولادکم فنتہ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذابِ الہی میں نہ پھنساؤ۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیاوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے اسیلئے ارشاد ہوا وان الله عندہ احصیہم کہ اگر ممنوعات سے محترز ہو گے تو آخرت میں خداے تعالیٰ اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گدشتنی اور گدشتنی ہے عقبی کی جو بیانِ دائمی ہیں اس سے محروم رہنا خلافِ عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسنِ اخلاق کا جزو عظیم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا تا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكِ يَٰۤاَنَّا اللّٰهُ لَقَدْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّعَمَلِهِمْ اَنَّهُمْ عَلٰى قَوْمِهِمْ حَتّٰى يُعَذِّبُوْهُمَ اَمَّا يَٰۤاَنفُسُ هُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ترجمہ: (سزا ان لوگوں کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو تمہاری

کہ (اسمیں کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ اللہ (سب کی) سنتا (اور سب کو جانتا ہے) اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔
ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دلوں کی خرابیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعونؑ اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمدؐ کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہزار جنگ جواہر بھاد قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں عطا، حکومت، سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا منتفی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف کر دیا حالت کفر پر اُٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔

انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عادت الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اسوقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاقِ روزیہ اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

نوکر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازاںست کہ برابست
کا معاملہ ہو۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے اوبار کی وجہ یہی ہو کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
دور ہو گئیں برے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی نظر
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى اِنَّمَا كُمْ مَسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ اَمَنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامِ الصَّلَاةَ
وَاتِي الزَّكَاةَ وَكُلَّ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِنَّ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ه
ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتا ہو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توفیق کی جاتی
ہو کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جاشامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

کہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا
کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اللہ اور اس کے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نعوے کی تردید
کی ہو کہ مساجد کی تعمیر کرنا یا اس کی رونق بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کھان میسر ہو لیا حکم افلا المشرکون نجس اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتون کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کہلانے کے مستحق ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر ہمت کو چست بنائے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُقْرَبَتْ ثُمَّ هِيَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْكُوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اے پیغمبر! ان لوگوں کو سمجھا دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیویاں اور تمھارے اکنبے دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے مندا پرڑنے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کی تمھاری چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسدا اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہو وہ (تمھارے سامنے) لا موجود کرے اور اسدا ان لوگوں کو جو (اُسکے حکم سے) سرتابی کریں ہدایت نہیں دے گا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل عائق دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک عائق کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ برات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بد عہد سی کی منافقوں نے بہت افواہیں اُڑائیں غرض کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے نائب پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جبکہ مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید جیو کہ ہم نے خود عہد کو توڑا اب تلوار ہر تیر۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکل قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہوئی ہو نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہو گا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہو۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہو جنکی وجہ سے قرابت داروں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہو۔

- (۱) ایک تو ماں باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے ڈر کر
 کرتے تھے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہو اور یہ ظاہر کیا گیا
 ہو کہ جہاد سے دل چرلنے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خفیس اور حقیر شے ہو
 آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں
 دنیا کی ناپائیدار زندگی پیچ اور لاشیئہ سمجھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بڑا غلام
 میں پھنس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس ہند بکھلاے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور
 مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے
 کام (کرنے) سے روکتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے یہی
 لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ غفر قریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا رحمت (اور) صاحب تدبیر ہو۔
 اس آیت کے مقابل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ
 ہوا ہے اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ جیسے انکے مرد و خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت
 بھی ہے۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا
 نتیجہ ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان
 مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی بائچ ضیق

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی بہرہی ہیں اور یہ انہیں سدا (اور ہمیشہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدی کہتے ہیں۔ اسمین دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے دیکر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تاوان خیال کرتے تھے اور دلیں مسلمانوں کے لیے جیسے وقت کا انتظار کرتے تھے الا عراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اسد و قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ و خیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الا عراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اسمین بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسابقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے اتباعہم باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوسری یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے جو غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسند یہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ

هُوَ التَّوَابُّ الرَّحِيمُ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِلّٰهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
 اِلَىٰ اَعْلٰی الْعِلْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسْأَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
 کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
 مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبر ان کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سو ابھی تو اللہ تمہارے عملوں
 کو دیکھنے لگا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی) دیکھیں گے، اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم اس (مطلق)
 کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر (سب) کچھ جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم (دنیا میں کرتے رہے) ہو
 وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کالہی سے بیٹھ رہے آخر وہ نادم اور تائب
 ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آپہنچے تو
 مائے ندامت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ اکھریا نہ دیا کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں اگر یہ حال دیکھا اور دریافت
 کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیکھا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
 اور روئے رہے آخر شریف آیت اَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اَللّٰهُ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ نَازِلٌ ہونے لگا ان لوگوں کو خبر
 نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین
 دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکرانے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھر بار سدینا چاہتا ہوں آپ نے
 فرمایا اَلَمْثُ اَبَتْ ہر۔ اس کے بعد ان حذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر بندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہے کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 الہی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہے۔ قل اعملو اسے آخر آیت تک اسی بات کا
 ذکر ہو یعنی تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اللہ اور رسول اور مومنین تمہارا کام دیکھ لیں گے اور قریب ہے کہ
 مرنے کے بعد اُس فادر مطلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں سب جانتا ہے اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صریح ایچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہے تاکہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ مَنْ أَوفَى بِعَهْدِهِ
 مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِينَ بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِينَ الْعَاهِدُونَ
 الْحَاكِمَاتِ السَّائِحُونَ الرَّكَّاعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے
 مال (اس معاہدے پر خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت دے دینگا یہ لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کر کے) اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو) مارتے اور آپ بھی) مارتے جاتے
 ہیں یہ خدا کا بکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اُس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات و انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے تو (مسلمانوں) اپنے (اس)
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاہدہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) آمین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفیتیں ہیں) تو بے کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد و ثنا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدیں باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ کھٹنے والے اور (اپنے پیغمبر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبران سنا دو۔ اس آیت کے ماقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کنارہ کشی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت تیر بیان میں جہاد کی فضیلت اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ مکہ میں لیلۃ العقبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو شرط منظور ہو کر ایلجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ ایسی عبادت کریں گے اور کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند کرو میرے لیے بھی وہ پسند کرو۔ یعنی انچہ بنو نہ پسندی بردیگران پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصاری نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واهولهم ديان لهم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قال الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لادنکون من الایحیة فلا تبیعوها الا بها

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمھارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

انکرو مگر جنت سے ۱۲

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشترعی الہی تو کچھ کوئی بالغ بھی ہونا چاہیے یہاں بالغ بھی
 خدا ہوا اور مشترعی بھی خدا ہو۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہو جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شر سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خدا سے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہو اسیلئے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا ببعکم الذی با یعقہ یہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہو اور پھر
 اس بیع و شر کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آمادہ جہاد ہو جاتے ہیں کافروں کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے منہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہر جسمین ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرف مائل کرنا بہترین جہاد ہے وعدنا علیہ فی التورۃ
 والا انجیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہو کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اوپر ہوا ہے جنت کا
 میسر ہونا تو رات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خدا نے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خدا سے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے کیونکہ عہد کا توڑنا کر و کید
 میں داخل ہے جس سے خدا منزه ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ دخول جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس

آہستہ شریف کے معنی پر بکر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے عہد کی سچائی کو نسبت کئی تائیدی
جملے مستعمل ہوئے ہیں۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ رِىَءَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَّا الْهَمُّ سَے جب خدای تعالیٰ
کا مشتری ہونا ثابت ہے تو اس کے معاملہ میں کذب و خیانت کا دخل نہیں ہو سکتا۔

(۲) ایسے عہد کی جزا جنت بیان ہوئی ہے جو بمنزلہ حق ہو کہ ہے۔

(۳) وعدہ کے لفظ سے صاف مستنبط ہوتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔

(۴) علیہ کلمہ علی وجوب کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔

(۵) حقایق لفظ اس وعدہ کی سچائی کی تائید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

(۶) فی التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ - تمام کتب الہی کو بطور شہادت بیان

کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء اور رسل کو گواہ گردانا گیا ہے کیونکہ کتب الہی سب انبیاء و رسل علیہم السلام
پر ہی نازل ہوئی ہیں۔

(۷) وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ تائیدی انتہائی ہے۔

(۸) فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ تائیدی پر تائیدی ہے۔

(۹) وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ اس وعدہ کی تکمیل کا نتیجہ کامیابی ہے۔

(۱۰) الْعَظِيمُ کامیابی بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

اس کے بعد مومنین کی توصیف بیان فرماتا ہے۔

(۱) النَّاسُ يَوْمَ يَرْفَعُ رَجُلٌ سَے جو باقتضای شہرت صادر ہو گئی ہو تو بکر تے ہیں

(۲) العابدون الساجدون کی شانہ کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) الحامدون ہر حال میں خدائے تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے غایت کیا ہے اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کر نیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف ایسی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والناہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والحافظون لحدود اللہ احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور آیت کی تہمید بشار المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نواہر کان ہیں اگر ان کی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَذَكَوْا اَنْفُسَكُمْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) محل کھڑے ہوں (اور دینے میں اٹھسین) ایسا کیوں نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ وہ اپنی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نافیاتی خدا سے ڈرتے شاید وہ لوگ) بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب کبھی جہاد میں جنگ کی ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں جب جہاد دولے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب طح جہاد فرض ہوا یہ طح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا دشوار تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قومی مقصد یہی ہو کہ علم دین کی اشاعت کی جائے اور نا واقف لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بن جاتے ہیں **الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا صَنَعُوا قَرِيبٌ** قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیبِ اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر ہے) (ان تو یہ وہ لوگ رہیں، جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش رسب لگئی گذری ہوئی اور وہ اپنی غلط فہمی سے،

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہو (اور) ان کو تمھاری بیبہ و کاہن کا ہو (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے شفیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہدو کہ مجھ کو خدا بس کرتا ہے اُنکی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں اُنسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرشِ جودِ مخلوقات میں سب سے بڑا ہو اس کا بھی وہی مالک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اُسے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبعی غمی سختی اور نفاقِ حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے ایسے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شک کو اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتداء سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہوں۔ اگر تمھارے رسول جنسِ ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ما عنتم یہ رسول تمھارے دلی دردمند اور بہی خواہ ہیں۔

(۳) رحیم علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالؤمنین رؤف رحیم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان تو گواہی محمد اکبر یا وجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہندو کہ
حسبى اللہ الخ خداے تعالیٰ کی عنایت کافی ہو اس پر پیرا بھروسہ ہو وہ ایسا پروردگار ہو
کہ عرش عظیم کا مالک ہو۔

غرض کہ جس طرح مخلوق باخلاق اللہ کا حکم ہر اس طرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہو سکی
تعلیم ہوئی ہو خلق محمدی یہی ہو کہ ہر ایک کے ساتھ ہر بانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ يَمَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ بِاٰمَاتِهِمْ خَيْرٍ مِّنْ الْاَنْهَارِ
فِيْ جَنَّٰتِ النَّعِيْمِ دَعَوْهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُكُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مرے پیچھے) ہم سے ملنے کا حکم ہوا
نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اُسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہو۔ اور جو لوگ ہماری
(قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کروت کا بدلہ یہ ہو گا کہ ان کا (آخری)
ٹھکانا دوزخ ہو جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے عمل (بھی) انیک کیے۔ ان کے ایمان کی برکت
سے ان کو ان کا پروردگار دجنات کا رستہ دکھائے گا کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑی ہو رہی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
پکارا اُٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہی) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعائے خیر سلام (علیک) ہوگی اور حب جنت میں اطمینان سے بیٹھ لین گے تو انکی آخر بات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو نثاروارہی جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں مگر اہی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اہام باطلہ کا زور تھا بعض دھرم تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر شر اجساد و سلسلہ نبوت کے منکر تھے اسوقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انھیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں

کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالحیوة الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگردان ہیں

لذا نہ جسمانیہ پر غرض ہیں سعادت روحانیہ اور معارفِ بانیہ کے حصول کا شوق انکے دلیں نہیں ہے

(۳) اطمانوا بما انکوحیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے

کہ جنگ و ذکر الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل

ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک ما وہم النار بما کانوا یکسبون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگمہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّ اِنْسَانَ لِّمِنْ وَّقُوْتِیْنِ وَّلِیْعَتِیْنِ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے توجہ لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یٰھٰدِیْھُمْ بِصِدْقِیْہِمْ اٰیْمَہِمْ

(۳) تجویز من تحتہم لانھما فی جنات النعیم ایسے نیک اور بار آور لوگ آخرت

میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی

(۴) دَعُوْہُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَ اللّٰہِمْ اور جنت کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ

وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہو۔

(۵) تحتہم فیہما سلام اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالم خیر سلام علیک ہوگی۔

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیھُمْ اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اور جب جنت میں اطمینان

سے بیٹھ لیں گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت

جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید راحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُہٗ عَلٰی ہُوَ الَّذِیْ یَسِّرُ لَکُمُ الْوَحْیَ وَالْخُرْجَیْ اِذَا اَنْتُمْ فِی الْفَلَکِ جَزِیْنِ یٰھٰدِیْھُمْ بِصِدْقِیْہِمْ اٰیْمَہِمْ

۱۲ راہ نیک بتلاتا ہے انکو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ۱۲

وَفَرِحُوا بِمَا جَاءَتْهُمْ رَيْحُ عَصِيفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَجَبْتُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَبَهُمْ
 إِذَا هُمْ يَجْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ثُمَّ إِنَّا كَرِهْنَا لَكُمْ تَسْكُنًا فَنَسَبْنَا لَكُمْ نَسَبًا لَكُم تَعْلَمُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ غَرَزْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ
 فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
 وَذُكِّيَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَنهَا أَمَرْنَا اللَّيْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا رَاجِعْنَهَا
 حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ - وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذُوا
 ذِكْرَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ قُرْآنًا ذِكْرًا - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحِجَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 ترجمہ وہی (خدا تو) ہر جو تم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھر تاہی۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
 کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو باموافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
 ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ کشتی کو ہوا کا جھونکا آگتا ہے اور لہرین ہیں کہ ہر طرف
 سے ان پر چڑھتی چلی آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دُشے، آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
 اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بارخدا یا) اگر اپنے فضل سے، تو ہم کو اس مصیبت سے
 بچا دے تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس باب سے) نجات
 دیدیتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
 جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے، ہیں سو خیر انکے مرنے اٹھالو

آخر کار تمکو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہی۔ تو (اس وقت) جو کچھ بھی تم (دنیا میں) کرتے رہے ہم تمکو (اس کا) ثمر بھلا، بتا دیں گے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے کہ ہم نے اُسکو آسمان سے برسایا پھر زمین کی روئیدگی جسکو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں پانی کے ساتھ مل گئی۔ (اس طرح پر کہ پانی کو جذب کر لیا اور وہ پھلے پھولے، یہاں تک کہ جب زمین نے (فصل سے) اپنا سنگھار کر لیا اور خوشنما ہوئی اور کھیت والوں نے سمجھا کہ وہ اُس پر قابو پا گئے (ناگاہ) رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم (یعنی عذاب) اس پر نازل ہوا پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اوکروا کہ گویا کل (کھیت میں) اس کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ (بات کو) سوچتے سمجھتے ہیں ان (کی ہدایت) کے لیے ہم (اپنی قدرت کی) دلیلین اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور امد (لوگوں کو) سلامتی کے گھر (یعنی بہشت) کی طرف بلاتا ہے۔ اور جسکو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف پہنچائی کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے (دنیا میں) بھلائی کی ان کے لیے (آخرت میں بھی) ویسی ہی بھلائی ہے اور کچھ بڑھکر بھی۔ اور (گنہگاروں کی طرح) اس کے مونھوں پر نہ کلونس چھائی ہوگی اور نہ ولت یہی ہیں جنتی کہ وہ جنت میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔

ان آیات کے ماقبل یہ ارشاد ہوا ہے کہ **وَإِذَا ذُقْنَا النَّاسَ دَجَئًا مِّنْ بَعْدِ خُرُوجِهِمْ مِّنْ مَّكَرِيٍّ أَيَّا تَنَازَعْتُمْ فِيهِ يُصْطَفَىٰ** اور اگر تم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اپنی مہربانی کا ذائقہ چکھائیں گے تو بس ہماری آیتوں کی مخالفت میں کارسازیاں کر چلے ہیں اسکی مثال یوں بیان ہوئی ہے **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلَافِ وَجَرْتُمْ يَمْعًا طَيْبَةً وَفَرِحْتُمْ بِهَا** واقعی جب کوئی انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے اور

وہ کشتی ہوئے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور مسرت پیدا ہوتی ہو لیکن جلاء تھا ریح عاصف و جاء هم للوجہ من کل
 مکان جب دفعۃً کشتی کو باد مخالف کا ایک جھونکا آگتا ہو کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہو کہ اب تو بری طرح پھنسے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہو کہ اے فضل و کرم سے اس صیبت
 سے نجات دے کیونکہ جب انسان کی اسید بالکل منقطع ہو جاتی ہو تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہو اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہو اور کہنے لگتا ہو
 لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اگر تو ہمارے اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذا هم يبغون فی الاراض بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہو تو وہ نشکی پر ہو پختے ہی ناحق کی سرکشی کرنے لگتے
 ہیں اور مضرت قوی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں و اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانیان شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہو کہ یا ایہا الناس انما بغیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر کشری میں
 مبتلا ہو جانا تمہارے ہی لیے وبال جان ہو اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہو جو حقیقت میں پائدار ہو نہ الینامو حکم فیبتکم و انتم تعلمون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمہارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما عا نزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہے جو آسمان سے خدے نے برسایا ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہے تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی نوالہ سے مشابہ ہے جس طرح رنگ برگ اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہلاتے اور بہا پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہے۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اس روئیدگی پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں عیش و زندگی اور اسباب کامرانی کا کہیں پنا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر کس شری اور نافرمانی زیبائیں ہر حتی اذا اخذت الارض زخرفھا سے یقیناً کون تک اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویھدی من یشاء الی صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شحید بنی داود و وضع صائدۃ و ارسل داعیا فمن احبب الداعی دخل الدار و اکل من المائدة و رضی عنہ السید و من لم یحب لم یدخل ولم یاکل ولم یرض عنہ السید تحفرت صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک نکان بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھایا۔ تو مالک مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں دریا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دار السلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دار السلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دار السلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہاں موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نرنزعات شیطانی ہیں نہ کفر و بعت اور کد و تعب کا احتمال۔ آخرت کو جہان جنت ہے دنیا پر چار وجوہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلت عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوا می مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے عمر بھی پائی اور مال و دولت و نبوی سے خطا بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خطا میں مضر تون کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفاقی خالی نہیں ہو سکتے
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے ہوم و غموم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) یا کسی نے منافع دنیوی کو اپنے کسب و ریاضت سے یا بخت و اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ ہو تاہم وہ دائمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقیقی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اس کی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں ۵
این سعادت بزر و بارز نیست تانہ بخت رخ دلے نخبندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنى و زیادة ولا یرحق وجوههم متروکة ذلالت اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدين یعنی جب اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اسکے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زیادہ بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی ثمر حاصل ہوگا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ اُنکے چہرہ پر نہ نمودار نہوگا بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی غیبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کا جاری رہیں

قوله تعالى اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَاَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَاَلَيْكَ تُرْجَعُوْنَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ لَمْ يُغْلَبُوا وَرَوْحًا لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ يُفَضِّلُ اللّٰهُ
وَرَحْمَتَهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ یاد رکھو اللہ ہی کا ہر جو کچھ
آسمان وزمین میں ہو اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہو مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہو اور اسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہو لوگو! (اتمامِ محبت کے طور پر تمہارے پروڈگا
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپ کی اور امراضِ قلبی (یعنی شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمانِ لون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبرانِ لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت
ہو اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت دینے اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن (دنیاوی فائدوں) کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہو۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالموں کا یوں ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہو اگر اس کی ملکیت تو دینے میں دریغ نہ کریگا۔ ایسے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیاء تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو زمین تصرف کا کیا حق ہے کہ ان اللہ ما فی السموات
والارض جو کچھ آسمان وزمین میں ہو وہ اللہ ہی کا ہو وہی قادر مطلق ہو اس کے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُس کی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے و لون جہان میں سرفراز رہیں گے اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہو مگر اکثر بے دین دنیوی جاہ و شہرت میں اس قدر مجبور ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے و لکن اکثر ہم کو معلوم کیونکہ وہ اُس کا یقین نہیں کرتے۔ اُن کی غفلت اُن کی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تاکیداً ارشاد ہوا کہ ہو یحییٰ و میمیت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی جس نے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خدا سے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی تو وہاں ان بد اعتقاد یوں کا مزہ ضرور چکھنا ہوگا اسیلے خدا نے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر اُنکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیاء ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں توت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہے علماء امتی کا نبی اکو بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر منادی کر دین یا ایہا الناس قد جاء تکلمو عظیم ترین دیکھو وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمۃ للمومنین لوگو! اتمام حجت کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خدا سے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ معظمت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں پھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیمہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہوا اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہو تو وہ کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے یعنی یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور اشیاء الملام کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روجی امراض کی صلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولاً یہ ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اسطرح کر لیتے ہیں تو پھر اس میں عالم ملکوت کے مطالع کی قیادت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ جب اخلاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پیر تو اسپر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصداق ہوتی ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ** اور درجہ اوسط میں **فَقَدْ وَاللَّهِ** کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخرین **قُلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ** فی خوضہم یلعبون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہوگی تو نفس کی **لے** اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل **۱۲**

لے تو اسے پیغمبر ان لوگوں (سے کہدو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو **۱۲**

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْیَمِّ** بیجمع الا حُر
 کُلُّہُ فاعبدہ و توکل علیہ و ماربک بغافل عما تعملون میں مستغرق ہو جاتا ہے اور نبی جبرائیل علیہ
 (۴) **وَرَحْمَةُ الْمَوْنِیْنِ** جب نفس مدایح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منبع ہدایت بن جانا
 ہے تو ایسے نفس قدسی کے انوائسے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
 اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مومنین کے ساتھ اسوجہ
 مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
 قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبت مومنین میں زیادہ ہوتا ہے یا تو سمجھو
 کہ قرآن مجید کا موعظت ہونا بمنزلہ شریعت کے ہے اور شفاء و بجاے طریقت کے ہی حقیقت ہے اور
 رحمۃ درجہ نبوت - چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
 ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بَفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا** اے محمد تمام لوگوں سے کہہ دو کہ
 یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
 خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
 منجانب اسد ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے من فرح ببعثۃ
اللہ من صلیٰ اللہ علیہ وسلم انما ذلک النعمۃ فهو مشرک قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے
 منتفع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک نہ ہونا نفس کا اقتضا ہے
 اور آسمان زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں انکا علم اسد ہے کہ وہ اور ہر ایک کام کا دار و مدار آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے تو
 اے پیغمبر اسی کی عبادت کو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کہتے ہو اسے پیغمبر تمھارا پروردگار اس سے غافل نہیں ۱۲
 ۱۳ جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیاں نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۴

ہو خیر عیاجھوں سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اصل خدائے تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا اور
اُسکے وعدوں کو حق جاننا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عزتِ قرآن	مہست بحر محیط عالم جان
قرا و پڑ دُر و پُر نہ گہر	ساحلش پر زعود و از عنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر	منشعب علم اول و آخر
پاک شوتا معانے مکنون	آید از پنجرہ حروف برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوَّلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاَوْفَوْا بِعَهْدِهِمْ
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ لَا يَكْتُمُ اللّٰهُ لِكَلِمَاتِهِ هُوَ الْفَوْرُ
الْعَظِيْمُ لَا يَخْرُجُ نَفْسٌ مِنْ عِرْقٍ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
کسی طرح پر (آزردہ خاطر ہوں گے یہ وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدائے) ڈرتے رہے
اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہو اور اے پیغمبر! ان کافروں کی پھیر خانی
کی باتوں سے تم آزدہ خاطر نہ رہا کرو (کیونکہ عزت ساری اللہ ہی کی ہو وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہی)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدائے تعالیٰ پر ذرا ذرا سی بات ظاہر
ہو کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطمئن کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آیات زیر بیان میں مجبین صادقین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْنِي الْاٰلَاءِ اَوْلِيَآءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلٰیہُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ کہ اللہ کے دوستوں پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور جس کی نظر دلائل قدرت کے نظارہ میں منہمک رہتی ہے غرض کہ اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر خیال بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اس کی محبت میں مستغرق رہتا ہے تو اس جبل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا اقتضا جانہیں سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و ملال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا ظہور پچا ہتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر یا یوں سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ پر لظاہر مکر و ہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی کا ڈر ان کے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اس کا لطف انھیں کو مہل ہے جو اس مزے کو کچھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین امنوا وکانوا یَتَّقُوْنَ جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لَفَصَلَ الْبَشَرِیْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ اَنکُو دُنْیَاکِیْ زَنْدَکِیْ مِیْنِ بَہِیْ رَوْتِ مَنَاجِزِ تِکِیْ

خوشخبری دیجاتی ہر تکت زل علیہم اللہ لکے کہ اَن لَّا تَخْضَعُوا وَلَا تَخْشَعُوا وَابِئْسَ مَا لَاجِنَتِ
 کہ ملائکہ انکے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہیں ہو غم نہ کھاؤ تمہیں جنت کی بشارت
 دیجاتی ہو اور آخرت کی خوشخبری یہ ہر دال لکے کہ اَن لَّا تَخْضَعُوا وَلَا تَخْشَعُوا وَابِئْسَ مَا لَاجِنَتِ
 علیکم و سلام اللہ علیہم کہ ملائکہ اُن کے پاس جنت کے ہر ایک دروازے سے آتے
 ہیں اور سلام علیک ہوتی ہو کہ تبدیل لکلمات اللہ خدا کی باتوں میں کچھ بھی فرق نہیں
 ہونے پاتا جو وعدہ فرماتا ہو وہ ہو کر رہیگا اِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بڑی کامیابی تو یہی ہو
 کہ جو کچھ اسکا وعدہ ہوتا ہو وہ ضروری ہو جا تا ہو و لَّا يَخْشَعُ ذَاكَ قَوْلُهُا الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا
 گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے کافروں کی راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت فرمایا
 کرتے تھے مگر انکی کسرشی کی یہ حالت تھی کہ مال و جاہ کے گھمنڈ میں قسم قسم کے کلمات رسول مقبول
 کی شان میں کہا کرتے تھے تو اسے جل شانہ آپ کی تسلی کے طور پر فرماتا ہو کہ تم انکی باتوں سے
 آزر دہ خاطر نہ رہا کرو عزت ساری اسہری کی ہو ہو السميع العليم وہ سب کی سنتا اور سب کچھ
 جانتا ہو نیک کام کے کرنے میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھاتی پڑتی ہیں جس سے نفس کی پوری
 اصلاح ہوتی ہو اسلئے انسان میں سننے کا مادہ بھی ضرور ہو مصلح قوم میں تو سب زیادہ اس
 عنصر کا ہونا لازمی ہو دیکھو یہ سب مضامین تہذیب نفس کے لیے کس کس پر لازم ہیں اور ہوتے ہیں۔
 قوله تعالى الْوَكَاةُ اُخْلِكَ اَيْلَهُ نَمُوضِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اَلَا تَعْبُدُوْا
 اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ لَكُمْ مِنْهُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاِنْ اسْتَغْفِرُوْا لَكُمْ سَبْعُوْنَ مَرَّةً ثُمَّ تَوْبُوا اِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّعِلُوْا اِلَى اِحْسَنِ مَّسْحُوْمٍ يُّوْتِى كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّىْ اَخَاوَعِلْكُمْ عَذَابِ

یَوْحٰی کبیر ترجمہ اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہو کہ حکمت والے بانبر (خدا کی طرف سے) اُس کے مضامین (دلائل و براہین سے بخوبی ثابت) و مستحکم کر دیے گئے ہوں (اور) پھر (دو ضامین) خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہوں (اور) انکا خلاصہ یہ ہو کہ (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اُسکی طرف سے تمکو (اُسکے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری مانتا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اُسکے) اُسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کر گئے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیں گے اور جس نے زیادہ نیکی کی ہو (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیگا اور اگر اُس کے ارشاد سے) مستحکم ہوؤ گے تو جھکو تمھاری نسبت بڑے (سخت) دن (یعنی قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہو۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ حالتِ دہشت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی ماہیت اور اُس کے منجانب اللہ ہونے کا بیان ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہو جسکے مضامین و دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہوں اگر کتابِ اَحْکَمُ آیاتہ سے یہی معنی مراد ہو فَخَصَّیْلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیْمٍ خَبِیْرٍ ان مضامین کو خدائے تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ تفصیل یہ ہو کہ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰه خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادتِ انھار خشیع و خضوع کو کہتے ہیں رب العزت ہی اسکا مستحق ہے۔ انھی لکھنؤ میں یر و بشیر رسول مقبول فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہوں انکو میں عذاب و دوزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

و احد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفر وادبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو حمد تو بواللہ پھر اسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ دیا یہ کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 پچھلے گناہوں سے اظہارِ ندامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہو یتعکلم صلا احسنًا
 الی الحجل صلی اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیں گامستاع حسن کے معنی
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکل اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہو تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہے وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یون
 کل ذی فضل فضلہ اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مدارج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا مگر ذاتی اسبابِ دنیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکو معطلی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وان تولوا فانی الخاف علیکم ہذا اب یومہ کیلئے

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذات و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرقت ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلئے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقیبہ میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَرٍ أَصْغَرَ أَفَيسْتَعِذُّهُ لِكُفُولٍ ذَهَبَ النَّيَّاسُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ
اَلَا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ترجمہ اور
اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (مہربانی
شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ (ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکر ہو اور اگر
اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو آرام کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب
مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی (جلد) خوش ہو جانے والا (اور)
شیخی خور ہے مگر جو لوگ صبر کے نوکر ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے
خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کس نے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اُڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا ٹھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے و لکن اذ قنا الا انسان سے لیٹوس کفورا تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفتمہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی تو نافرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھن جاتے ہیں تو ناامیدی میں گھبر جاتا ہے و لکن اذ قناہ نہاء سے فحود تک اس کا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو اسے شیخی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں دور ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ زود فریز و دلاغر، کافرون کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے یہ اس لیے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے جو سب کو وغل نہیں اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے افضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے جو غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اس لیے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادتِ اخروی کے قائل نہیں ہیں اس وجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں ثوابِ مرآتِ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے کہ لا الذین صبروا و عملوا الصالحات کہ جو لوگ صبر کے

عادی ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انکایہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ بلا کا تحمل کر کے صابر کہلاتے ہیں جب نعمت میسر ہوئی ہے تو اُسکا شکر ادا کرتے ہیں اولئک ظہم مغفرت و اجر و کبریا انھیں کے لیے خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے وہ عقاب الہی سے محفوظ رہیں گے اور ثواب سے فائز ہیں نفس کو سختی و آرام کی حالت میں صبر و شکر کا خوگر بنانے سے اُس میں تہذیب و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ لَمْ تَلَوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ لَمْ تَلَوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ لَمْ تَلَوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

مُسْلِمُونَ مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّلَهَا نُوتِ الْيَقِينُ كَمَا كُنْتُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَحْشَوْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمہ پس اگر دیکھو کہ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جانے رہو کہ قرآن خدا ہی کے علم سے اُتر آیا اور یہ کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا (اب بھی) اسلام لاتے ہو (یا نہیں) (نیک کام کرنے سے) جبکہ مطلب دنیا کی زندگی اور دنیاوی طمطراق ہوتا ہے ہم اُن کے عملوں کا بدلہ (دین) دنیا میں اُنکو پورا بھرتیے ہیں اور وہ دنیا میں (کسی طرح کے) گھائے میں نہیں رہتے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنکے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں اور جو نیک عمل ان لوگوں نے دنیا میں کیے (آخرت میں) سب گئے گئے ہوئے اور انکا کیا دھرا سب لغو۔

کفار کو قرآن کے منجانب الہد ہونے میں انکار تھا اسلئے ان آیات کے قبل یہ ذکر ہوا ہے کہ اگر قرآن الہد کا کلام نہیں ہے تو پھر محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تم سے زیادہ

کوئی اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب اُمی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بنا لاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سب سے مدد لو فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبْؤُا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ لشکر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر رہا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ شَكٌّ فَاطْلُقُوا الصِّفَاءَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ خَلَقُوا
 نہیں ہو فَعَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک وحیت بھی پیش کیا کرتے
 کہ تمہارے قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے ہم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں قیموں کی پرورش و پرورش کرتے
 ہیں بھوکوں کی خبر گیری کرتے ہیں راستوں کو نوٹیں کھڈا کرتے ہیں سڑکوں پر سایہ ار دخت لگاتے ہیں اس طرح
 ہر نیک کام کرتے ہیں اور انکا مقبول ہو بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و تندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یریدا
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے لایبِخْشَوْنَ تاک یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بہبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے اسیلئے وہ گھاٹے میں نہیں بہتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 گھاٹے میں رہیں گے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَمْ يَرْوُا فَاٰخِرَةَ الْاٰثَارِ وَحِطَّ مَا صَنَعُوْا
 فیہا و باطل ماکانوا یعملون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اس کے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال چوریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرض کہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

گنہگار اذ قال وقیلہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بیگار پاسبان بود
 نیست یک مرد صادق اندر کار لیک ہستند مدعی بسیار
 گریہ لے خداست اندک بس دزدی مال و جاہ اینت ہوس

قوله تعالى وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ يَتَغَمَّدْهُمُ الرَّحْمَنُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَخَشَعَتِ الْأُصْغَارُ لِلْظُّلُمَاتِ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰذِهِمْ هُمْ يَصِلُونَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَرِحْتَ بِمُحِبِّكَ تَرْجِمُهُ
 اور ثمود کی طرف ہنسنے اُنکے (مہقوم) بھائی صالح کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا تو اُنھوں نے (اپنی قوم کے لوگوں سے) کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُس میں بسایا تو اُسی سے (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار ہر ایک کے پاس ہر (سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت بہت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گذر گئی تھی۔ چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یوں ہدایت کی یَقُومُوا لِعِبَادَةِ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ عَٰدِيَةٌ بَهَائِيُونَ خدا کی عبادت کرو اُسکو سوتا تھا کوئی معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اُس نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (منی) سے پیدا کیا گیا ہر منی کی تولید
خون سے ہوتی ہے خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور
نباتات کی پیدائش زمین سے (گو اذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر آخر انکی پرورش کا
ذریعہ بھی نباتات ہی) اور زمین پر بڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافہ کی صلاحیت
ہے۔ یہ سب قاذو مطلق کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے و استغفرہ شعرتوبوا الیہ بھائیو گزشتہ
گناہوں کی معافی خدا سے مانگو اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ
ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سنتا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے
اُسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شایستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی مبعوث ہوئے
تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے
بدا یہ عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم نمودین تکبر و سرکشی کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا
تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو
سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَبْنَومُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْسُوا
الْمَالِ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَدْرَأُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَا قَوْمِ اقْسُوا
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي شَيْءٍ هُمْ وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ

مَا يَعْصِيكَ اَبَاؤُنَا اَوْ اَن تَفْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَآتٍ الْحَقُّمُ الرَّشِيدُ ترجمہ اور
 مدین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پنیمبر بنا کر بھیجا اُنھوں نے اُن سے،
 کہا بھائی جو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں
 کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو خوش حال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اس پر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہر کد لیک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائیو ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُنکی چیز میں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاتے
 پھر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا دیا جو کچھ (تجارت میں) بچ رہے تھے اُسے لیے (وہی) اچھا کر
 اور میں تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر اکرون (وہ لگے کہنے کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہو کہ جن (بتوں کو) سہاے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں جسطرح (کا تصرف) ہم کرنا چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راستباز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قال لَقَوْمٌ اَعْبُدُوا
 اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِهِ یعنی فرمایا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہے کیونکہ اس الایمان توحید ہے اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی

بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل مدین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْضُوا الْفَيْدَ الْكَمِيَالِ وَالْمِيزَانَ أَثَرًا وَلَا كَوْفًا جَوْرًا ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل مدین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب غد وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندستان
 کے بنیہ بقا لون میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و دہشتی لاوادی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 والی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اگر اس بُرے کام سے باز نہ آؤ گے تو جھکنا پڑے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہو کہ ایک ایک دن خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیگا۔ يٰ اَقْوَمُ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ بِهَابٍ عِوَا! !
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو انکی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و خرا میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں کسی قدر
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ لا تَعْتَوُوا الْاَضْ
 مَفْسِدَاتِ اَوْ رِیَہِی آپ نے فرمایا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی و سرفروشی
 نقصان پہنچانے والی ہے جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بَقِیَّتُ اللہ خیر لکم اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہوں کہ تم مومنین اگر تم ایمان لے لے رہے ہو
 ایمان کی شرط اس واسطے لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں ہر سے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ومانا علیکم بحفیظہ اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ رتول دیکھتا
 پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کسے پر عمل نہ کرے تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا امرک ان نترک ما یعبداؤنا وان نفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک کانت الحلیم الرشید (ایسی نیکیت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ کیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن تبوں کو ہمارے اسلام پہنچتے آئے ہم انکو چھوڑیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے حس کھانے والے
 اور راستباز ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ انکا دین بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی نہ مانا چونکہ آپ بہت نماز پڑھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنزاً نماز اور علم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا نہ کی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب پر
 قولہ تعالیٰ وَکَلَّمَکُمْ مِّنْ سَبْقَتِمْ رَبِّکَ لَقِضْیَ لَکُمْ وَانْتَفِیْ عَنْکُمْ مِّنْ رَبِّکَ

وَلَا تَكْلُمَا الْيَوْنِقَ إِنَّمَا تَكْلُمَا النَّاسَ عَمَلُهُمْ إِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ مُتَکَلِّمُونَ صَدِّقُوا لِمَا نَزَّلْنَا مِنْ تَحْتِ الْغُبُورِ
 مَعَكُمْ وَلَا تَطْعَمُوا إِلَهُكُمْ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ الْبَاطِلَ الَّذِي هُوَ عَصْفٌ مِمَّا نَسْتَعِذُّ بِكَ مِنْهُ لَخَبِيرَاتٌ فِي هَٰذَا السَّعَادَةِ لَتَبْلُغَنَّ
 دُونَ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ لَا تُشْعُرُونَ وَاقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفًا فِي نَهَارِهَا وَزُقْهَا مِنْ لَيْلٍ لَا تُحْسِنُ وَلَا تُوْثِقُهَا
 السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرُ لِلَّذِينَ أُكْرِمُوا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْحَسِنِينَ ترجمہ اور (۱)
 پیغمبر اگر تمہارا پروردگار ایک بات پہلے نہ فرما چکا ہوتا کہ قیامت ہی میں قطعی فیصلہ ہوگا، تو
 لوگوں میں (اُن کے اختلافات کا کبھی کا) فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور یہ لوگ (یعنی کفار کی بھی)
 قرآن کی طرف سے ایسے شک میں (پڑتے) ہیں جسے انکو حیران کر رکھا ہو اور تمہارا پروردگار
 ان (سب) کو اُنکے اعمال کا بدلہ ضرور پورا دیکر رہیگا (کیونکہ) جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے
 ہیں اُس کو (سب) خبر ہو تو (اے پیغمبر) جیسا تمکو حکم دیا گیا ہو تم اور جو لوگ (شرک و کفر سے)
 توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں (وہ سب دین پر) قائم رہو اور صلا اعتدال سے منہ بڑھو
 بیشک جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا دیکھ رہا ہو اور جن لوگوں نے (ہماری نافرمانی کی انکی طرف
 کو جھکنا بھی نہیں دے دوزخ کی) آگ تمکو آگ لگی اور خدا کے سوا تمہارا کوئی مددگار تو نہیں
 تو (نا فرمانیوں کی طرف جھکنے کی صورت میں اُسکی طرف سے بھی) تمکو مدد نہیں ملے گی اور
 (اے پیغمبر) دن کے دونوں سرے یعنی صبح اور شام اور اوائل شب نماز پڑھا کر دیکھو کہ
 نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں جو لوگ ذکر الہی کرنے والے ہیں اُنکے حق میں یہ (ایک طرح کی)
 یاد دہانی ہو اور (اے پیغمبر) عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو (کیونکہ) ہم
 نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اسکو قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَكَوْكَاهُمْ سَبْقًا مِنْ رَبِّكَ لَقَدْ يَكْفُرُ لَكَ رَسُولٌ مَقْبُولٌ اگر خدا کے حکم سے یہ بات قرار نہ پائی جی ہوئی کہ جو لوگ مستحق عذاب ہیں انکے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے تو دنیا میں ہی ان کافروں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہمارے رحمت غضب پر مقدم ہوا اور ہمارا احسان قہر پر راجح ہے یا یہ کہ اگر نوشتہ تقدیر یہ نہ ہوتا کہ چندے دنیا میں ایسے لوگوں کے پہننے بسنے کی مہلت دیجائے تو کبھی کا فیصلہ کر دیتا تھا وَاعْلَمُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ مِصْرَ بَاطِلٍ إِلَى الْأَرْضِ الْغَنِيِّ وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ مِصْرَ بَاطِلٍ إِلَى الْأَرْضِ الْغَنِيِّ وَاعْلَمُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ مِصْرَ بَاطِلٍ إِلَى الْأَرْضِ الْغَنِيِّ وَاعْلَمُوا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ مِصْرَ بَاطِلٍ إِلَى الْأَرْضِ الْغَنِيِّ

رہا ہو دیا ہے کفار عرب قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہیں قرآن مجید نے انکو حیران کر رکھا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ شَكٌّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُفَرَاءُ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔ جنہوں نے کتب الہی کو مانا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو تسلیم کیا وہ اپنی اطاعت کی جزا قیامت میں پائیں گے اور منکرین کو انکے بدکرداری کی سزا بھی ملے گی۔ وعدہ وعید کا ذکر ایک ہی جملہ میں سات تاکیدات کے ساتھ ہوا ہے یعنی اولاً لفظ ان تاکید کے لیے مستعمل ہوا ہے دوسرا لفظ کل تیسرا لام جزا کا ان پر داخل ہونا جو مفید تاکید ہے چوتھا موصول جس سے تاکید کی معنی پیدا ہوتا ہے پانچواں قسم مضمر کیونکہ تقدیر کلام یوں ہے

وان جميعهم والله ليوذبنكم يمحض الامم جوجواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ساتواں فرق تاکید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تاکید بر تاکید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تطفون
 خیر خدا ان کے اعمال سے باخبر ہو فلاستقم كما امرت وَمَنْ تَابَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اسلّم
 بما تعلمون بصیراے پیغمبر جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمھارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہے یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا محاذ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا ہر شکل کام ہے ولا تطغوا حد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 ئے یعنی حلال کو حرام ٹھہرنا یا حرام کو حلال انہ بما تعلمون بصیر خدا تمھارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا تکتوا الی الذین ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی افواہی
 کی انکے اعمال کی طرف نہ جھکتا یعنی انکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے فقط کم التذار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دفع
 کی آگ تکو بھی لگ جائے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف جھک پڑے تب بھی تمکو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہے کہ وہ تمکو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقم الصلوٰۃ طرفی الفہار و زلفامن اللیل لے
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہو اسلئے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہے عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہے اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہے زلت لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہے لفظ زلت جمع ہے اسلئے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہے اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہے نماز عشاء مراد ہے اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہے وہ تربطہ کہہ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہے مگر اکثر علما نے زلفامن اللیل سے بلا تفریق حصص شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشاء پر ہضم فرمادیا ہے غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہے ان المحسنات یذهب السيئات نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسانات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہے بشرطیکہ کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہے سبحان الله الحمد لله لا اله
 الا الله کا اور وحسانات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسانات سے ایمان مراد لی ہے اور وہ یوں
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہے ذلک ذکرى للذاکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہے واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین اے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسدنیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ احوال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ برحق محبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ

لَقَدْ اَنزَلْنَاهُ فَاِذَا هُوَ جَمِيعًا مِّمَّا كَفَتْ اُولَئِكَ اَمْوَالُهُمْ سَوَاءٌ الْحِسَابُ مَا وَاٰهُمْ حَقَّهُمْ
 وَيُنْزِلُ لِحِمَاهُمُ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَا نَزَّلْنَاهُ اَوَّلَ الْاَنْبِيَا
 الدِّينِ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ اَنْ يُّوْصَلَ
 وَيَجْتَنِبُوا رِجْهَهُمْ وَيَخْتَفُوا هُوَ سَوَاءٌ الْحِسَابُ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
 ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
 پروردگار کا کہا نا ان کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہو اور جنہوں نے اُسکا کہنا نا اقیات
 کے دن انکا یہ حال ہو گا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہوا اگر وہ سارے کا سارا ان کے اختیار
 میں ہوا اور اُسکے ساتھ اُتنا اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اسکو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
 لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُنکا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہو اور وہ (بہت ہی)
 بُری جگہ پر (دے پیغمبر) بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ (قرآن میں) جو (دین) تمھارے پروردگار
 کی طرف سے تم پر اترا ہے جو حق ہے (شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق
 اندھا ہے) اور اسکو ایسی صریح بات بھی نہیں سوجھ پڑتی قرآن سے تو بس وہی لوگ نصیحت
 پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے (ساتھ) جو انھوں نے بندہ ہونے کا
 عہد کر لیا ہے اسکو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز) وہ لوگ (ہیں) کہ
 خدا نے جن (رشتوں) کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انکو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے
 ڈرتے اور (قیامت کے دن) بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لیے جانے کا اندیشہ

رکتے ہیں اور ذریعہ وہ لوگ ہیں، جنھوں نے اپنے پروردگار کا مستحکم کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چکے (چپکے)، اور ظاہر (ظہور) خدا کی راہ میں خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام (بخیر) ہو۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چند اشکالیات کیے گئے ہیں جبین ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے لیے آتے ہیں اُن سے پانی کے مٹھ پر جھاک آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب نیوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پگھلانے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ اسیلے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ كَذٰلِكَ يَصْرِّفُ اللّٰهُ اَمْثَالَ خُدَّ اللّٰوْكَوْنِ كَے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جو سطح پانی کا نزول آسمان دینا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبرائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جو سطح نالوں کی سمائی کے موافق ہیں یہ پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش قلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور یکساں ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں خبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ ذائل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اسے جہنم نے اپنے پروردگار کا کہا مانا انکے
 حق میں بہتری ہے یعنی جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیا علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول
 مانتے ہیں انکے لیے جنت ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَفِيهَا ظُلُمٌ غَمَامٌ** وہاں
 مَعَدَا ذَٰلِكَ وَابِهٖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ اور جہنم نے خدا کا کہا نہیں مانا اگر انکے لیے
 زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اُسکے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے
 کے لیے جراتہ میں دینا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے بُرا حساب لیا جائے گا اِنْ
 اشْقَاكَ اِلٰی حَالَتِ هٰی جودنیا کی محبت میں متغرق رہتے ہیں جب وہ مرجاتے ہیں تو دنیا اُنسے چھوٹ جاتی
 ہے جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں باریابی کے لائق بھی نہیں
 رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہے کہ **وَمَا لَهُمْ حِجَابٌ عَنِ الرَّحْمٰنِ**
اَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاَسْمَاءُ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاَسْمَاءُ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاَسْمَاءُ الحق کمن ہو
 اُنھی اے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل
 ہوا ہے برحق ہے۔ تو یہ شخص کیا اُس شخص کی طرح بے نصیب ہو سکتا ہے جو مطلق اندھا ہے کیونکہ
 قرآن مجید شعلِ ہناسا ہے جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے
 اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہا ہلاکت میں گر پڑا اسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند
 اوصاف بیان ہو رہے ہیں جو یہ ہیں۔

(۱) **الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ** وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے
 اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الٰہ کے جواب میں جو بیلی کھا تھا اُسکو

نہیں بھرتے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔

(۲) والدین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہو ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من عجلتہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش سے معلق ہو اور کتنا ہو کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اسکو جوڑ دیا اور جس نے مجھے توڑا اُسے اسکاٹ ڈال دیا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضروری حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی مومن کا دل عظمت و جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور تم سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والدین صبراً بالتغاء وجہ ربہم اور وہ اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی تکالیف کے برداشت کرنے میں۔

(۶) واقاموا الصلوٰۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اشرف عبادات ہے۔

۱ رسول مقبول نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوں اور ہمہ کا توڑنے والا بیدین ہوں

کر لیتا ہو مطلب یہ ہو کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہو کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہو اصل
 بات یہ ہو کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہو ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اسکے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے وَالْآخِرِتِ الذِّیْنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ
 بَدَّكَ اللَّهُ جَوَ لُکَ اِیْمَانِ لائے انکے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہو کہ یونکہ وہ خدا کے وعدہ عید
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہو اور اُس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 اَلَا بَدَّكَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ اور سن رکھو کہ یاد خدا سے دلون کو تسلی ہوا کرتی ہو۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ خود موثر ہو اثر پذیر نہیں بیذات باری کی شان ہو ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہو اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہو اور
 ایک وہ موجود ہو کہ کبھی تو موثر ہوتا ہو اور کبھی اثر پذیر ہو موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں مشیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہو اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو انہیں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہو پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہو تو اُس میں اضطراب پیدا ہوتا ہو اور اُس کی خواہش ہوتی
 ہو کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہو تو اُس میں
 انوارِ صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اسکو تسکین ہو جاتی ہو اَلَا بَدَّكَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہو جیسے اکیر سے تانبے کی پیٹت بدل جاتی ہو اور وہ سونا ہو جاتا ہو

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی کسیر قلب پر پڑ جاتی ہے تو اسکی اہمیت بدل جاتی ہے اور اُسین سکون پیدا ہو جاتا ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لهم و حسن مآب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانا ہے یہ نیز غیبی کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور بُرے افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ ان ہدایتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہے وہ بیان بالا سے بخوبی دلنشین ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى اَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْمَرًا كُلِّ حَبْنٍ بِأَذْنٍ رَّيْحَاهُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرْبٍ يُتَبَسَّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ فَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مترجمہ (مے) پیغمبر کیا تم نے (اس بات پر) نظر نہیں کی کہ خدا نے نیک بات (یعنی مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ (نیک بات) گویا ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات (یعنی کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے اُکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو وہ زمینیں جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنی کلمہ توحید) کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہے اور آخرت میں بھی (ثابت قدم رکھیگا)

اور العنقران لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

اسکے قبل موحّدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها لعلكم يحذرون اس بات پر نظر نہ کی کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اسکی جڑ مضبوط ہے اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کشتیچہ طیبہ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اصلها ثابت اس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اگھرنے والا نہیں ہے کہ جسکے نسبت نابود ہوجانے سے دل کو صدمہ پہنچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اسکے زوال کا کھشکا لگا ہو تو وہ دل کو کھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) و فرعها في السماء اسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند ہونگی وہ زمین کی عصفت سے دور ہونگی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

پھل لاتا رہتا ہے یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے شجرہ دار درختوں کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور معرفت الہی کا درخت لگ جاتا ہے جسکی خوبان زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جود لذت روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھ کر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی از علت نہیں مثلاً اگر اشتہا نہ ہو تو کیسی ہی لذت چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائیوں کی نعمتیں سیر العزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑ نفیس قدسیہ میں گڑھی ہوئی ہیں جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو شاخیں ہیں ایک ہولے آسمان کی گئی ہوئی ہے۔ دوسری ہولے عالم جسمانی میں پہلی شاخ کا مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں مستغرق رہنا ایسی کیا یاد اور اُسی پر اعتماد و کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری شاخ کو شفقت علی خلق اللہ سے جس میں مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے دگر کرنا بُرائی کے مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اسکا ثمرہ ہر وقت ظاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرت مائل ہوتا ہے الہامات الہی سے اُسکی امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعبر وایا اولی الالبصار کا مصداق بن جاتا ہے مگر ان نعمتوں کا میسر ہونا مشیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال للناس لعلھم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو گون کے سوچے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال و فہم کو نال ہوتا ہے جب کسی محسوس کی مثال بیان کر دی جاتی ہے تو معقول محسوس کی تطبیق سے نزل ع برخواست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کلمۃ تخیثۃ کثیجۃ حبشۃ لجنۃ من فوق الارض ما کھا من خلد اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے درخت کی سی ہے کہ جب چا ہا زمین پر سے اگھا پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے درخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بونے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یثبت اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیاء و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اس دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یصل اللہ الظالمین اور الظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء السجود چاہتا ہے اگر گزرتا ہے جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسکو چاہا گمراہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

راہ دور از دل درنگی تست کفر و دین از پئی دورنگی تست

ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ روئے تحقیق صدق دیدہ نہ

تا کے این میل صحبت نا اہل میل نا اہل ارادت برہل

مر ترا چشم و گوش ادخالے راہ نمود مرد راہ نماے

برہر دین برور یا صحت کن وز چین راہ بد طہارت کن

غیرت برہشت می ناید تاہنم ترا ہے شاید

کافر مگر تو زینہ و سیرت بیچ بینی بحشم سرجنت

قوله تعالى رَبَّنَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا خَفِيَ وَمَا نَعْنِ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِتْمَاعًا وَيَسِّرَ لِي كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْ لِي
 مَقَامًا لِلصَّلَاةِ وَمِنْ دُرِّي رَّبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
 الْحِسَابُ ۝ ترجمہ لے ہاے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
 تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اندر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
 خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو باوجود بڑھاپے کے سمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
 نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا ہوں
 اور نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہاے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے
 ہاے پروردگار جہن (اعمال کا) حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
 ایمان والوں کو بخش دیجیو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سو کنون میں منتبی
 نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع انکے بیٹے اسمعیل کے اس مقام پر لے آئے جہاں اب
 شہر مکہ آباد ہے تو طاہر بن ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبیوں کی
 ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
 جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
 اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ لے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر بچہ کعبہ کے پاس سیلابِ مکہ میں
جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
انکو روزی عنایت فرما کہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے دانائے نہان اور آشکارا ہنویکا
خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نُلْعِنُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
جو ظاہر کرتے ہیں وہ سب تجھ کو معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس نے عاسے
آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہودی کی دعا کی تھی
وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نہ زمین
میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ہب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
وقت نوے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لا دی ہوئی
تھی جو عظیم نعمات آسمی سے ہواں ربیٰ سمیع الدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو مستنا
ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں عاکی تھی پھر آپ نے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گودے کے الفاظ صریح نہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے وہی دعا قبول فرماتا ہے اور وہی ضلوعہ و من ذریعہ خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدو عنایت اسی کے ممکن نہیں ہے ایسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبدا الا صنام کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے طالب کا اظہار کر دیا تو پھر اُسکی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے دینا اغفر لی ولو الدی و المؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جہن افعال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے مان باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر جسطرح شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمعوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُنکی نفس کی پکی کاحال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْغِرِ الصَّغِيرَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو (اُسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور امتیاز ضرور ضرور آنے والی ہے) اے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے (عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا) پیدا کرنے والا (اور سب کے حال سے) واقف ہے اور (اے پیغمبر) ہم نے تمکو (سورۃ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی ہر رکعت میں (کر کر پڑھی جاتی ہیں اور (یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے) (تو یہ سب بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدوں سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرٹ انکی بے پروائی دیکھ کر ان) کے حال پر (افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ) ٹھک کر ملنا اور ان لوگوں سے) (کمد و کمین تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے) ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے ماقبل صحابہ حجرات قصہ بیان ہوا ہے جو امین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے انھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے پیغمبر صاحب کے زمانے میں جو مشرکین عرب ان قصوں سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیوں نہیں دکھلاتا اور پھر وہ قومین سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہو کیسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت غیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے وما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق ہنئے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کبھی مصلحت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی سیودہ گفتگو سے دلنگ نہ مٹنا چاہیے

وان الساعۃ لاتیۃ قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافرو کج گستاخیوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا اور رسلے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصفہ الضمیم الجلیل اے محمد کافرو کج لائقین سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تاکہ آپ کے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوں لقد انشأناک سبعامن المثانی والقرآن العظیم اور ہنئے تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر صاحب کی بلوئی ہے۔

فائدہ سورہ فاتحہ کو مشافی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں ثناء آئی مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق اللہ اور حق عباد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار مکہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس سے بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ لا تمدن عینیہ الی ما تمتعنا بہ اذ واجبا منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے بہرہ مند کھایا

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ یعنی اُنکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب
 بڑی نعمت ہے وہاں تعزین علیہم اور دین کی طرف اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی
 نہ کرنا و اخفض جناحک المؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھیک کے
 ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو انبیاء سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی
 فقرائے مسلمین کے ساتھ ملتفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قل فی انما النذیر للصبین اور اُن
 لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں یہ یعنی احکام
 بشرعی کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کرے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک
 ہدایتوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تاکہ نفسِ راہِ راست پر آجائے۔

قوله تعالى وَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ
 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں
 کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی)
 تسبیح (و تقدیس) کرو اور (اُنکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں
 لگے رہو یہاں تک کہ تم کو امر یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخروا ستہرا سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقتضائے
 بشریت گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ
 بما يقولون ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو
 و نضیق طبیعت کی چار تریسین تہائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں تیرہ کہ تسبیح

و تحمید میں مشغول رہو و کن من الساجدین تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے جناب میں سجدہ کر دینے عبادت کرو حتیٰ یا تبارک الیقین چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی موافقت سے عالم ربوبیت کے انوار منکشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طربِ محانی کہتے ہیں۔ السبیل شانہ نے امراضِ قلوب اور اس کے ازالہ کے نسخجات کا ذکر بھی ساتھ کے تھا۔

بیان منسربا دیا ہے۔

درد بان ہر زبان کہ گویا شد	از نمانیت چو مشک جو یا شد
دل و جان را بعد و قربت تو	ہست و امر و دشیت تو
در نناے تو ہر کہ گر بُز تر	گر چہ قادر ترست عاجز تر
مرد ایمان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نماز ہم آراست
تانداری سر سرازری	توجہ دانی کہ حصیت جان بازی

قوله تعالى وَاُولَئِكَ اخذ الله النّاس بظلمهم مما اتوا وعليهم ايمان ذاك وَلَكِنْ يَخْتَرِفُونَ
 اَحْالَ سَمْعِيْ فَاِذَا لَجَا كَجُلُوعٍ لَا يَسْتَقْدِمُونَ ثُمَّ جُمِعُوا اَوَّلًا اَوَّلًا
 کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں پکڑا تو روسے زمین پر کہیں نفس کو باقی نہ چھوڑا مگر وہ ایک وقت
 مقرر دینے موت تک انکو ہلالت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (وہ) وقت آپہونچتا ہے تو (اس سے)
 نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو شرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے کہ عنقریب آنے والا ہو گا وہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آخر ہوتا کیا ہو اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہوا آخرت میں اگر ہماری کردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پر دہر فلان فرشتہ اور فلان دیوی جو خدا کے یہاں مختار کا رہیں اور شریک قضا و قدر ہیں وہ ہماری بلاؤں کو رفع دفع کر دیں گے۔ اس یہودہ خیالی کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ ارشاد ہوتا ہے دلو یاخذوا اللہ الناس یظلمہم ما نزل علیہا من دابۃ اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزا میں گرفت کرتا تو دوسے زمین پر کسی جاندار کو باتی نہ چھوڑتا صرف باقتضائے رحمت درگزر کر کے عمر معین تک ہمت دیتا جاتا ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا یضی الا نفسه ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہنچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے اور صحیح مقولہ ہے فاذا جاء النجاء لم یستأخرون ساعة ولا یستقدمون جب انکا آخر وقت آجائے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک وقت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہو اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے اسلئے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اسکی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل باز بستہ اند این کار بے اجل نیست کار و مقدار

فرشِ عمرت نوشہ در شومی	این و فراسش زنجی و رومی
باتوین طمطراق و لاف و ہوس	تا دم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مونس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شود ز نعیم	بد تو حفرة شود ز حجیم
برگناہان بھی کنی صرار	خویشتن راز مردگان انکار
ہمہ فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گو شمال خوردہ و مال
نافِ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ إِلَّا الْبَيِّنَاتِ لِمَعْلُومٍ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَعَدَى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دے پیغمبر! ہم نے تیرے لیے کتاب اسی غرض سے اتاری
ہے کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو علاوہ برائی
(یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
میں اختلافات ہیں لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل اے ان اللہ مافی السموات
و اے ارض اے کائنات کے ضمن میں بہت صراحت سے بیان ہو چکا ہے۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ
اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو ماننے ہیں اور
اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضائے کج طبعی و قسوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جسکے قلوب پر توبہ سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

سرفراز آن خدا نکوداند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
مردار سرے غیب آزد	پردہ از پیش لے بردارند
خاک اجزائے خال آیند	پاک باید کہ پاک رہیںد
در دماغے کہ دیو کبر مید	فہم تر آن ازان دماغ رمید
ہوش اگر گوشمال حق یابد	سرفراز آن ز سورہ دریابد

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
 اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ هَـٗ وَادْفَعُوْا بَعْدَ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوْا اَلْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَاَقْبَلْتُمْ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَوْ كَفَرْتُمْ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ترجمہ اور (لے پیغمبر) یعنی پیغمبر دیر، کتاب نازل کی ہو (جس میں) ہر چیز کا بیان (دشانی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور غوثِ بخبری۔ مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا اور قرابت والوں کو دالی (داد) دینے کا اور بھائی (دے کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو ایسی ایسی نصیحتیں کرتا ہو تاکہ تم (ان باتوں کا خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کرو تو اس کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو حالانکہ تم اس کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروعات اسی کے تابع ہیں اور بعض فروعات کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے و نزلنا علیک الکتاب سے بے شک ہی المسلمین تک اسی کا ذکر ہے ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتداء ذی

القربی وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ

منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا

تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دلشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت فیض رجت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں

کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا

میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُنٹائے گفتگو میں سیدھے جانب

جبرئیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان الله يامر بالعدل والاحسان الله الصافات

کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کلہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا

عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وابتداء ذی القربی اور قرابت داروں کی مدد کرنا و

ینھی عن الفحشاء والمنکر نا اور خلاق شریعت کاموں سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے و

البغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس

بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا گیر ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکام اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس بڑاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہو تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَتَجِدُ مِنْ اَحِبِّكَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الاذداد عدل یہ ہو کہ خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے والا احسان ان نعبد الله كائنا تراه احسان یہ ہو کہ خداے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تكن تله فانك الگرم الله كونه دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ ٹکودیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہو کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پسند ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر دینی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اول تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ بغی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ دراصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۔ اے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تمھیں کچا ہوا ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ۱۲

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ایسے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہو۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہو یا اعمال جو ارجح سے ایسے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر نہ ہوتا تو وہ ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ جدل یہ ہے کہ جو لالہ لالہ اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملے گی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے، یہی درجہ وسط ہے اور یہی اصل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے (ایسا ہی عل ہنود میں بھی رائج ہے) عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطر تاشد یا لمس ہو اسلئے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں خستی کرنا جائز ہے اور اس چھڑکا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں

اسی لیے اسلام میں نعتان کا حکم ہوا جو حالت بین میں ہیں ہر ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ درجہ عدالت محمود ہے عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہے مثلاً عبادت میں اعلیٰ فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے کیونکہ عبادت کی زیادتی ہتغراق شہود مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ ادا اے احکام الہی و ترفعت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصانِ خدا کا کام ہے شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں اشرف و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ایذا و ذی القربیٰ کا حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اس کے ساتھ نواسی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے یعنی غشاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود ارادہ ہے۔ یہ کیا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہو وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذت و شہوات کی طرف مائل کرتی ہے اسی کو فحش کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیلہا پس خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الغشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپے آزار و مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسی لیے غیظ و غضب کو نظر کراہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہونے کے رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ
 انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہے۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہے۔ بلحاظ مراتب
 کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اس کو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**
اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً اس سے بھی ثابت ہے کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شے
 زندہ باقی رہتی ہے جس کو اس کا حکم ہوتا ہے کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہے
 یا یوں خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کا
 ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے
 سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شے کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اس کا تعقل باقی
 رہتا ہے وہی روح ہے۔ یہ کہ رنایا پادشہ میں کوٹے لگانے کا حکم ہے فعل نہ نافع سے متعلق ہے
 اور اس کا عذاب نشت سے تعلق رکھتا ہے تو جو شے انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی تکلیف
 ضرب برداشت کرنے والی ہے وہی روح ہے۔ اعضاء انسانی صرف تکلیف راحت کے
 وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مٹی ہے۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ روح نہ
 تو انسان کے بدن میں داخل ہے اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہے اور نہ اُس سے
 جدا ہے کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز سے علاوہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و تھیر ہوا اور روح میں انہیں سے
 کوئی بات بھی نہیں ہے۔ **الحاصل**

آسمان ہارا امانت تُو امانت کشید قرعہ کمال بنام من دیوانہ زادند

لے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

کا معاملہ ہو۔ اہل قریش کا سوال اسیت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یسنا کہ وہاں وقتی
 من العلم الاقلیلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہو۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم محتص ہیں یا آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن وانتم لم نوت من العلم الاقلیلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حدود و پیمان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیت من العلم
 الاقلیلا اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر
 یملأه من بعد سبعین سحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقایق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہو ہر شخص
 اسکا اندازہ خوب اپنے معلومات سے کر سکتا ہو اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اور راہ راست اختیار کر سکتا ہو جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔

قوله تعالى قل امواہ اولاً توؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذ ایت علیہم علیہم
 للاذقان سبحان ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولاً ویخبرون للاذقان
 یتکون ونزیدہم خشوعاً قل ادعوا للہ ودعوا للرحمن ایا ما تدعوا فلیل السماء الحسنة فلا یجبر

اور زمین میں جتنی دھرت ہیں اگر ان سب کے تلمذ ہوں اور ستمند کی سیاسی اور دہی اس طرح پر اس کے ہر ایک اور ہر ایک سے

سات ستمند راہ را کہی و کرین (غرض ان تمام ملوک اور ان ساری سیاسیوں خدا کی تین لکھیں جائیں تو بھی خدا کی باتیں تلمذ نہ ہوں ۱۱)

بَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (اے پیغمبر ان لوگوں سے،
 کہو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہو ان کا تو یہ حال
 ہو کہ جب ان کے رب پر پڑھا جاتا ہو تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہے (اے پیغمبر ان لوگوں سے، کہو کہ تم (خدا کو) اسد (کمکر) پکارو یا رحمن
 (کمکر) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہیں) اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی ناز چلا کر پڑھو اور نہ اس کو بالکل چپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ) ایک متوسط
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ تھوڑا تھوڑا اس صلیحے نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے بڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اسکی محافظت شکل تھی اور
 لاسحاح تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدریج ان گراہوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 دفعۃً تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقے پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے بعض انکی نادانی تھی غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجاتی ہو اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذین او تعال علم من
قبلاه اذایتل علیہم یحزون للاذقان سجدۃ لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو
مانویا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ
جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گڑھتے ہیں۔ یعنی منکرین
کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے نہ مانتے سے
اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جاہل علم ہیں جنکو قرآن
کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زمین عمرو بن لعلیل۔ ورقہ بن نوفل
عبدالاسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے
انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سجدے میں بیٹھ جاتے اور عالم بخودی میں زمین پر
گرہ پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفحولا۔ اور کہتے تھے
کہ ہمارے پروردگار پاک ذات ہے بیشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت
سجود میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف
کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہوا ایمان
لاے ویحزون للاذقان یمکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی
بخودی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کے روتے جاتے تھے
ویزیدہم خشوعاً وراکعی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق
باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف مگر انہوں نے کہ وہ اور انکے

اسلاف ہمیشہ کتب سادہ اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ بضیی درانیہ ملی تھی اس سے کیسے بارہ آسکتے تھے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا الاصل الحسنة لے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہ کر پکارو یا رحمن کہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے متنازع نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام توفیقی ہیں یعنی انھیں ناموں سے اسکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دود خدا کو ان کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ دود خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا امین جو رحمن نامی کا ہیں ہر اسکو پکارتے ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بظامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کو کسنا ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر بتلاو جب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنة کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھربصلا ولا تحافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر تو اپنی ناز چلا کر پڑھو نہ اس کو بالکل چکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کرو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین سن کر قرآن کو اور اُس کے نازل کرنے والے کو۔ اور جو اس کو لیکر آیا سب کو برا کہتے تھے۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین سن کر برا بھلا کہیں۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ آپ نے ابو بکر کو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی امانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور اگر کو حکم ہوا کہ کچھ پست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازیں نہ تو جہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازیں جہر سے اور دن کی نمازیں مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نمازیں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ متوسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا ان کے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں کی نہ تو دنیا ہی اچھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و خیرہ دارین ہو جو لوگ اسکے مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
 وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ اَعْفَلْنَا قَلْبَكَ عَنْ
 ذِكْرِ نَاوَاتِبِ هَوْنِهِ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرْطَا ۝ (اے پیغمبر) جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھتے بیٹھتے پر
 اپنے نفس کو مجبور کرو اور تنہا رہی نظر التفات) ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ گویا دنیا کی زندگی
 کے سارے سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی
 یاد سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو
 اس آیت کے قبل مال و جاہ و دیوبی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنے کا
 حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہو چنانچہ صحابہ کھف کا تذکرہ بھی بنیاتی
 دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر
 میں منہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خمیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک
 ہدایات سے مستفید ہوں اور خیرہ آخرت فراہم کریں مگر جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے
 دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن رہتے تھے۔ چنانچہ ایک با چند مغز قریش
 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اِسا
ذکر ہے چکا ہو کر خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غریبائے مسلمین سے منہم
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشوة يدون
وجہہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور اُسکی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تغافلوا
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے پاس کر ایشی نبوی
ہٹنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاه
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہٹنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسرار ساکین کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
مستزید ہونے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہو کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واصوب لهم عسلا رجائين جعلنا لاجلهم جنتين من اعناب وحققهم ما
ينغلي جعلنا بينهم ما ذكرها كذا الجنة انت اكلها ولا تظلم منه شيئا وفجرنا
ظلماتها وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكرم منك ما الا
واعز نفراة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان يبيد هذه

اَبَدًا وَمَا أَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ سُرِدْتُ إِلَيَّ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ
 ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا لَئِنَّهُ هُوَ اللَّهُ سَرِيبَةٌ أَلَمْ أَشِرْكَ يَرْبِّيَ أَحَدًا وَ لَوْ لَا
 إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ إِنَّ شَرَّ إِنْسَانٍ أَلْفُ
 مِنْكَ مَا لَوْ وَلَدَاهُ بَعْنَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤًا هَامِئًا فَتَلَسَّطِجُ لَهُ
 طَلَبًا ۚ وَاجْعَلْ يَمِينَهُ قَاصِبًا يَمُوجُ الْفَيْءُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
 وَيَقُولُ لِيَلَيْسَ لِلَّهِ أَشْرِكٌ يَرْبِّيَ أَحَدًا وَلَوْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هَٰذَا الَّذِي آتَىٰ اللَّهُ الْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَاءً وَاضْبُؤْ
 لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَتَدَفُّهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَثَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ترجمہ اور
 دے ایسے غیر، ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگوڑے کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دیکھو ر کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیچ بیچ میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت

طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے (کسی) دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتنا) ہے اور
 (وہ یہ باتیں کرتا ہوا) اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے) اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہنے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (مہرے بھی توجب) میں اپنے پروردگار کی طرف
 ٹوٹا یا جاؤں گا تو جہان لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے تو اس جگہ کو بہتر ہی مانگا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتناے گفتگو میں) بول اٹھا کہ کیا تو اس
 پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر لطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو (یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ) وہی امد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے سد و خدا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو تعجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری) ناشکری کی سزا میں،
 آسمان سے کوئی (ایسی) بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت نیچے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے (چنانچہ عذاب نازل ہوا،
 اور اس کے باغ کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی درستی میں لگا ہوا تھا اپنے دونوں ہاتھ ملتارہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹٹیوں

اگر ہوا بڑا تھا۔ اور مالکِ باغ، کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی بھتیجا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکے۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہی بہتر ثواب (دینے) والا اور (وہی آخر کار) بہتر عوض (دینے) والا ہے۔ اور (اے پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی) بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کیسی ہے جسکو ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرک پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا (یعنی بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اُڑے اُڑے پھرتی ہیں اور اسدہر چیز پر قادی ہو کر اُڑے پیغمبر) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، بناؤنگار اور کمال نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی رہے تھا اے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہترین۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اس لیے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اس کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے وہ صاحبِ لہم مثلاً جہلین الیٰ نبی دعا ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دیے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر و کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا ہے کہ متکبر کافروں سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و فراز کرتے ہو اسکا حال تو اس شال سے سمجھ لو جسکا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جسکا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جسکا نام یہود تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہود نے یہ کہہ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلوں گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہود نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہود نے حرمین کے مہر میں ہزار دینار لے دیدیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم بھیس لیے اور یہود نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہود اذی واپنا سب مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُسکے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم چشم کے ساتھ بہت غور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غیب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخر یہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بار لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلنا الجنة میں انت اکلھا ولم تظلم منه شیئاً وفجرنا خلا لھما نھرا

دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں باغوں
 کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دونوں باغ ایسے شلواب تھے کہ بروقت
 انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغوں کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ
 فہر اور باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی) اس لیے وہ
 بہت خوشحال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو مجاورہ انا اکثر منک ما لا واعظ نفراہ
 ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار
 ہوں اور میرا محتاج بڑا زبردست ہے اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ
 باتیں کرتا ہوا اللعین گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ
 کی پیداوار کو بھی بتلا دینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور
 اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تیبہ ہذہ
 ابد ۱۲ اور شیخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک
 اسکی بربادی ہونے کا خیال کیا ہوگا۔ دوامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی
 سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمۃ اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت
 قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا ولئن ساءت الے رے لاجد خیر امنھا منقلبہ
 بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جہنم اپنی پیرو گار کی طرف ٹوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا
 بہر حال اس دنیا سے تو اس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبه وهو مجاورہ اکفر
 بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلاہ (مسلمان) دوست جو اس سے

باتیں کرتا جاتا تھا اُنہاے گفتگو میں بول اُٹھا کہ کیا تو اُس پروردگار کا منکر ہے جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر لطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جس نے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجائے ایسی فضول گفتگو کے اُسکی عبادت کا خیال
 کرنا چاہیے لکن اھو اللہ ربے ولا اشراک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 ابد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو بجاتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اُسکی عنایت قابل شکر ہے اگر محتاج
 کی حالت میں رکھے تو وہ اُسکی مصلحت ہے۔ حالت غنا میں فخر و تکبر نہ بنائیں ہر اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرت مال و خدم و خشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہے ولو لا اذ دخلت جنتك قلت
 ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہے ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہے وہ سب خدا کی مہربانی ہے اسکو بھولنا نہ چاہیے ان
 تون اذا قل منک ما لا و لا اھ فعمے رہے ان یوتین خیرامن جنتک ویرسل علیہا
 حسب انامن السماء فنصبہم صعیداً للاقاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہے تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزا میں، آسمان سے کوئی ایسی بلانا زل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا و یصیہم ماؤھا
 غور افلن تستطیع لہ طلبہ یا اُسکا پانی بہت نیچے اتر جائے اور تو اُسکو کسی طرح

طلب کر کے یعنی دفعۃً باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بطمۃ چنانچہ عذاب نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبح یقلب کفہ علی انفق فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جیہاد کی دُستی میں لگائی گئی تھی اپنے دونوں ہاتھ لتا رہ گیا باغ کی تباہی سے ندامت و امنگیر ہو گئی وہی خاویۃ علی وشھا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی ٹٹیوں پر گر پڑا تھا۔ جیسے ریتی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں ہوتی ہیں جن پر سلین چڑھائی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بوئے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہے اس کے بعد اوپر کی ہلین وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و مبراہ ہو جاتا ہے ویقول یا لیتفیلم اشوک برے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولہٰذا تکن لہ فتنۃ یصوونہ من دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرنا خدا کے اے کو کوئی کیا بچا سکتا ہے و ما کان منتصواہ اور نہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بچاے کا مقدور ہی کیا تھا کہ خدا کے لیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہذا لک الولاۃ للہ الحق ط کہ سب اختیار خدا کے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہے ہو خیر ثوابا و خیر عقابا کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل اور خدا کے احکام کو مانتے ہیں انکو آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہے و اذوب لہم مثل الحیوة

الدنيا كما انزل من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح طورا
 پیغمبران لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی چوکھو
 ہم نے آسمان سے برسیا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اس طرح پرک پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار جو رائیضہ بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑے اڑاے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اس کی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دو روزہ دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے وکان الله علی کل شیء مقتدر
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اُس کے بس میں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُس کا ہو ہے اللہ بس
 باقی ہوس المال والبنون ذینۃ الحیوة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک
 ثوابا و خیر عیلاہ لے پیغمبرِ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار ہیں اور اعمال
 نیک جن کا اثر دیر تک باقی رہے تمھارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقع آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں ظاہر ہے کہ تمام زینتی اشیاء سرِ لعل الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیاتِ الصالحات جیسے اولاد نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑ دیا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امید آئندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَدْخُلُونُ عَنْهَا حَوْلًا وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْهَا حَوْلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَهُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَمْرًا الْهَكُلُ إِلَهُ وَاحِدٌ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (دیرین) کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (دکھنے کے) لیے سمندر (کا پانی) سپاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر نہ بڑھے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) نہ کو لائیں
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی) تو تم ہی جیسا ایک شریکوں (مجموعہ میں تم میں صرف
 اتنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہے تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہم کو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ کَانَ لَهُمْ

جنات الفردوس نزلۃ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں ارادہ ہے فاذا سلمتم اللہ الجنۃ فاستملوہ الفردوس فان فوقہا عرش الرحمن یعنی جب جنت اسد سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرشِ رحمن ہے جنت کے سو درجے ہیں جن میں فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالہ میں فیہا لا یغون عنہا حوالہ جنین مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قتل لو کان البحر مدام الکلمات لے لنگد البحر قبل ان تنفد کلمات بے ولو جثنا بمثلہ مدام اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے کھٹے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گذشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہو اسیلئے ارشاد ہوا کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہو اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض نامکافی ہے قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع و انکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کرین کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما الہکم اللہ احد کہ تمہارا پروردگار کیلئے ایک معبود ہے و فمیں کان

یرجو القلوبہ علیہ علیہ صالحو لا یشترک بعبادۃ ربہ احاطہ بسکونینے پروردگار سے ملنے
کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔
خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے۔

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن برادر حق و گریست
چسیت این را نشان دلیل	آن نشان از حکیم پس و خلیل
ورزمن پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
لے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
دردرون تو نفس دل گردد	زان ہمہ کرد ہا محسوس گردد
در تن تو جو نفس تو بگذاخت	دل بند ریج کا رخیش بباخت
پس از حق نیاز بستاند	چون نیازش نماند حق ماند
جہد کن تا چو مرگ بشتابد	نوحے جانت ز کوی او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ مدام	خواجہ ہفت بام ہچو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے
فضل و کرم سے امید ہے کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو نقطہ

تقریظ و پذیرامام الحدیث غوثِ مصلح
 علوم القرآن وحید العصر نجم العسکرن
 عالی جناب مولانا مولوی الحاج
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضہم
 التقریظ

ما شاء الله لا قوة الا بالله کتاب بغایت صوابی جزاکم الله

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابت العید المقتاق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لانزال فی احسانہ الموبد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۴	۲	بالاستیعاب	بالاستیعاب	۴۸	۱	زائرۃ	زائرۃ
۵	۳	داؤد	داؤد	۷۰	۲	کہ	کہ
۱۳	۱	تہذیب	وہ تہذیب	۷۱	۴	۰	قورقائے لائین
۱۴	۱۵	یحییٰ	یحییٰ	۷۳	۵	جنۃ	حبۃ
۱۶	۵	فرمادیا اور بتادیا	فرمادیا	۷۷	۶	یوحہ اللہ	لوحہ اللہ
۱۷	۹	است	ست	۸۶	۸	بگر	بگری
۲۰	۸	مین	سے	۸۷	۵	ہم بیان	ہم بیان
۲۲	۳	حال ہوا	حال تھا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی
۳۴	۱۴	رکھنا	کرنا	۹۵	۷	امور	امور
۳۶	۱۶	کام	کلام	۹۹	۳	تیسرے مرتبہ	تیسرے مرتبہ
۳۷	۵	ملاقو	ملاقو	۱۰۰	۴	مختور	مختور
۳۸	۹	نفس	نفوس	۱۰۱	۸	انکو	انکو
۴۰	۴	اور اسکے سچے	اسکے سچے	۱۰۲	۹	سنتیں	سنتیں
۴۳	۷	موجب	موجب	۱۰۳	۱۰	سجنا	سجنا
۴۵	۷	اسکا	اسکا	۱۰۴	۱۱	جاتا	جاتا
۴۷	۱۳	لا ینکل	لا ینکل	۱۰۵	۱۲	بغیر	بغیر
۴۸	۱۱	اخلاص	اخلاص	۱۰۶	۱۳	ہوتی ہے	ہوتی ہے

صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ
۱۱۲	۵	تفسیر	۱۵۶	۱	پر	۱۱۲	۵
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہے	۱۶۲	۱۶	والا سر شدم والا شدا اهرم	۱۱۵	۶
۱۱۶	۱۰	بعد	۱۶۸	۳	تغفو	۱۱۶	۱۰
۱۱۹	۲	بعد	۱۶۹	۹	موجبہ	۱۱۹	۲
۱۱۷	۶	عبادات پر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	۱۱۷	۶
۱۱۷	۱	مخلوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	۱۱۷	۱
۱۱۸	۱۵	استوار	۱۷۸	۷	زن شوہر	۱۱۸	۱۵
۱۱۹	۱	چند روز	۱۷۸	۳۸	چار چنب	۱۱۹	۱
۱۲۵	۲	تھی اسوقت	۱۸۵	۱۲	سچائی اور دلائل	۱۲۵	۲
۱۲۶	۱۲	ان متفقو	۱۸۶	۲	ذہب الدنيا ذہب الدنيا	۱۲۶	۱۲
۱۲۶	۴	تو	۱۸۶	۷	الملاککتہ الملاککتہ	۱۲۶	۴
۱۲۷	۱	کے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	۱۲۷	۱
۱۲۸	۱۷	ہین کہ	۱۹۴	۱۰	صادر کی	۱۲۸	۱۷
۱۲۹	۱۷	بخند	۱۹۶	۱۶	کام دیا	۱۲۹	۱۷
۱۳۰	۵	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہے خدا کی	۱۳۰	۵
۱۳۱	۸	دفع کرتا	۲۰۰	۱۰	لے پانی پھوڑو	۱۳۱	۸
۱۳۲	۶	اسلام میں	۲۰۹	۱۱	بتلا رہتے	۱۳۲	۶
۱۳۳	۱۳	مسلمانوں	۲۰۹	۵	شفاعت	۱۳۳	۱۳
۱۳۴	۱۳	مسلمانوں	۲۰۹	۵	شفاعت	۱۳۴	۱۳
۱۳۵	۱۳	گہرا	۲۰۹	۱۶	ان الله ان الله کان	۱۳۵	۱۳

صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	خط
۲۱۵	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۲۲۰	۴	شَر	شَر
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۲۲۲	۱۶	فیتکم	فیتکم
۲۳۵	۱۱	شفعاؤنا	شفعاؤنا	۱۶	۱۶	برائی	بھلائی برائی
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۲۲۳	۱	انتما	انتما
۱۴	۱۴	وہدہم	وہدہم	۲۳۸	۸	پڑتے ہیں	پڑتے ہیں
۲۵۲	۷	وروعید	وروعید	۲۳۲	۱۵	من لذن	من لذن
۲۶۰	۱۰	خدا نے	خدا نے	۲۳۹	۸	بھائیوں	بھائیوں
۱۶	۱۶	افرد	افرد	۱۵	۱۵	بھائیوں	بھائیوں
۲۶۵	۱	بہرے	بہرے	۲۴۵	۱۶	مفید تاکید	مفید تاکید
۱۱	۱۱	در ضرب	در ضرب	۲۴۵	۱۶	بالتظنون	بالتظنون
۲۶۷	۱۲	حدیث	حدیث	۲۴۹	۱۲	کئے گئے	کئے گئے
۲۶۳	۶	نظم	نظم	۲۵۰	۱۶	سین	سین
۱۰	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۲۵۲	۱۶	سین	سین
۲۶۵	۵	ایم	ایم	۲۵۲	۱۶	سین	سین
۲۶۹	۱۵	اناک	اناک	۲۶۵	۸	شک	شک
۲۹۰	۱۶	دھنگان	دھنگان	۲۶۵	۸	شک	شک
۳۱۵	۳	پیش آئی	پیش آئی	۲۶۵	۸	شک	شک
۱۱	۱۱	محسنوں	محسنوں	۲۶۵	۸	شک	شک
۳۱۱	۳	تمام تر	تمام تر	۲۶۵	۸	شک	شک

صفحہ	عنا	صفحہ	عنا	صفحہ	عنا	صفحہ	عنا
یُؤْتِنِ	یُؤْتِنِ	۵	۴۱۵	عربا	عربا	۷	۳۸۵
یُرْسِلُ	یُرْسِلُ	۵	"	پیدا کیا گیا ہے	پیدا کیا ہے	۱۱	۳۸۵
یُصِیْمُ	یُصِیْمُ	۶	"	یہ طرز عمل خواہشات	یہ طرز خواہشات	۳	۳۹۲
تَسْطِیْعُ	تَسْطِیْعُ	۶	"	پھاڑ	پھاڑ	۱۲	"
اُشْرِكُ	اُشْرِكُ	۸	"	اور اس پر نیر	اور اس پر نیر	۵	۳۹۵
وَالْبَنُونَ	وَالْبَنُونَ	۱۱	"	پلید و نجس	پلید و نجس	۶	۴۰۱
کی سی	کیسی	۵	۴۱۷	کہ وہ موجب	وہ موجب	۹	"
مختلف المذہب	مختلف المذہب	۷	۴۱۸	اختیار رکھتے ہو	اختیار رکھتے ہو	۱۳	۴۰۴
سردت	سردت	۱۲	۴۱۹	نغشہ	نغشہ	۱۳	۴۰۶
چاہئے سے	چاہئے سے	۱۰	۴۲۰	لانکعبین	لانکعبین	۱۳	"
ہوائیں	ہوائیں	۴	۴۲۲	منجلہ و غیلہ	منجلہ و غیلہ	۱۲	"
کارٹھے	کارٹھے	۱۱	۴۲۲	توقیفی	توقیفی	۱۷	۴۱۱
کے کھنے کے لئے	کے لئے	۱۳	"	الی رہتی	لئے رہتی	۱۷	۴۱۱